

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन-सौजन्य

श्री मगतमलजी बरडिया, सरदारशहर

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

क्लार्का प्रिन्टर्स

मन्ड मन्ड रोड, बीकानेर

दूरध्वनि २६२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन-परम्परा में महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचंदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे अपने युग के क्रांतदर्शी सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन, वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्वं प्रतिभा सम्पन्न चतुर्विधशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक सार्वभौम और मानवमात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति, समाज ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधना के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहचाने का भगीरथ प्रयत्न किया, साथ ही, प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में गृहस्थ धर्म भाग-2 किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक् लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का महाप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजमूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की स्थापना हुई। सस्था जवाहर—साहित्य को लागत मूल्य पर जन—जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोमाचन्द्रजी भारित्त के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उत्त्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सस्था की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेट प्रायः बिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय—अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार—प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार—प्रसार और विक्रय—प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन—निर्माणकारी साहित्य जैन—जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व—धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्वः डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर—साहित्य—प्रकाशन के लिए 60,000 रु. एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य—प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला संस्करण श्रीमान् भवरलालजी मूथा जयपुर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 22 (गृहस्थ धर्म भाग—2) के अर्थ—सहयोगी श्री मगतमलजी बरडिया सरदारशहर हैं। सरथा सभी अर्थ—सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

ईश्वरदा

शुभतिलाल बांठिया

मन्त्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976, आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000, आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाम्बास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेंस
- 9 धर्म का आधार समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल—अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धांतो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममंडन' एव 'अनुकम्पाविचार की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य—आंदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जेन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनन की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गांधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास म आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वरथता के वर्ष—दिव्य सहनशीलता ओर भीनारसर म स्वर्गवारा
- 26 सारा दश शाक—सागर म डूब गया ओर अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पाभ-महाराज जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर-सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मागांधी, विनोबाभावे लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनेतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा — दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक, साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा — दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान्, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा — दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादीमान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा — दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स 1957
महान क्रियावान्, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात, दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ-शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा — दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक, जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा — दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स 2000
ज्योतिर्धर महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा — दीक्षा 1962, स्वर्गवास वि स 2019
शात क्रांति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा — दीक्षा 1996, स्वर्गवास वि स 2056
समता-विभूति विद्वद्शिरोमणि, जिनशासन-प्रद्योतक धर्मपाल-प्रतिवाधक समीक्षण-ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा — दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से
आत्मज्ञ तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी सिरीवाल-प्रतिवाधक व्यमनशक्ति क प्रबल प्ररक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

अर्थ-सहयोगी-परिचय
सघ-समर्पित, शासन-गौरव, समाजसेवी
सेठ श्री मगतमलजी बरडिया (सरदारशहर)

सुश्रावक श्री रतनलालजी सा बरडिया पुत्र श्री मगतलालजी सा बरडिया सरदारशहर निवासी ने अपने सद्गुण एव आत्मबल से सरदारशहर मे एक प्रतिष्ठित, सुधार्मिक, समाजसेवी के रूप मे आप विख्यात थे। आपका जन्म १५ मार्च १९३३ को माँ झुमलादेवी की रत्नकुक्षी से हुआ। श्री रतनलालजी बरडिया अपने पिता के पदचिन्हो पर चलते हुए सहज, सौम्य, मिलनसार, समतादर्शी, उदारमना और हुक्मसघ के प्रति अटूट सर्वभावेन समर्पित थे। नित्य धर्म ध्यान एव प्रवचन सुनना आपका स्वभाव था। अहमदाबाद चातुर्मास पर स्व आचार्य श्री नानेश की भरपूर सेवा का लाभ लिया तथा जीवनभर उनके प्रति सदैव अटूट श्रद्धा सारथी बने रहे। आपके पिता समाजसेवी श्री मगतमलजी बरडिया सरदारशहर सघ अध्यक्ष हैं। आपका कर्म क्षेत्र अहमदाबाद था। अहमदाबाद मे आपने अपनी प्रामाणिकता एव व्यवसायिक कौशल से अपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की। आपने सामाजिक धार्मिक कार्यों मे मुक्तहस्त से दान दिया अर्थात् आपके द्वार पर आया कोई व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा। सम्पूर्ण परिवार को भी उदारता के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। आप अनन्य मातृ-पितृ भक्त थे। कपड़े के क्षेत्र मे उत्कृष्ट व्यवसायी होते हुए भी पूरे जीवन मे सदैव अपने पास दो जोड़े धोती चोला रखने वाले सरलमना थे। आपका अपने भाईयो के प्रति असीम लगाव था। आप सदैव ही सभी के मार्गदर्शी बने रहे। दि २१ सितम्बर १९८६ को मात्र ५४ वर्ष की वय मे आपका देवलोक गमन हो गया। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मनोहरदेवीजी एक आदर्श सुश्राविका हैं। नित्य धर्म, ध्यान, दया मे आपकी गहन अभिरुचि है। आप आदर्श माता एव भाभी के रूप मे समाज मे एक प्रतिमान हैं। सोगाग्रशाली बरडिया दम्पति के एक पुत्र व दो पुत्रिया हैं। आपके सुपुत्र सुश्रावक श्री मदनचन्दजी बरडिया सेवाभावी मृदुभाषी एव कुशल व्यवसायी हैं। आपने अपने व्यवसाय को चरम सीमा तक पहुँचाया जिससे आज आपका परिवार अहमदाबाद के प्रसिद्ध उधोगपति घरानो मे सुप्रतिष्ठित है। आपकी दोनो पुत्रिया श्रीमती सुशीलाजी नाहटा एव श्रीमती बबीताजी वैद आदर्श सुश्राविका हैं। दया और धर्म और सत-सतीवृन्द की सेवा मे हमेशा ही तल्लीन रहती हैं।

आपके चार भाई श्री पन्नालालजी, बच्छराजजी, गुलाबचन्दजी एवं राजकरणजी बरडिया। आपके पुत्र एवं भाईयो ने धर्माचरण, व्यावसायिक कौशल और उदारता के सस्कारों की धरोहर प्राप्त की है जिसे सभी ने विकसित और प्रवर्धमान कर समाज को सुवासित और सुप्रकाशित किया। आज देश के व्यावसायिक क्षेत्र में बरडिया परिवार का सराहनीय योगदान सर्व समादृत है।

आपके अनुज श्री राजकरणजी बरडिया सुशिक्षित, अथक परिश्रमी एवं दानवीर व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने अपने युवाकाल में प्रवेश करते ही अथक लगन परिश्रम श्रमनिष्ठा एवं आत्मबल तथा अपने भाई साहब के आशीर्वाद से अहमदाबाद में अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया और आज आप एक प्रसिद्ध उद्योगपति के रूप में पहचाने जाते हैं। आपने अपने पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता के पदचिन्हों पर चलते हुए मानव हितों की रक्षा की है। संप्रति वर्तमान में आप श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं। आपकी विशेष कार्यकुशलता के कारण आपको लगातार दो बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया। आप वर्तमान में अहमदाबाद श्रीसघ के भी अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आप इनके अलावा अन्य भी कई राजनैतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं ट्रस्टी हैं। आपने श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की विभिन्न प्रवृत्तियों में अथक आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। आपमें आचार्य श्री नानेश एवं वर्तमान आचार्य श्री रामेश के प्रति अनन्य भक्ति एवं श्रद्धा कूट-कूटकर भरी हुई है। यह सभी गुण आपकी पत्नी धर्म परायणा श्रीमती जबरदेवी एवं पुत्र चि दीपक में भी कूट-कूट कर भरे हुए हैं।

युगदृष्टा युगपुरुष आचार्यश्री जवाहरलालजी म सा के प्रवचनों की शृंखला जवाहर किरणावली के उक्त भाग के सहयोगी के रूप में आपने जा सहयोग प्रदान किया है यह आपकी उदार दृष्टि एवं राघनिष्ठा का अनुपम उदाहरण है।

बरडिया परिवार का यह प्रशस्त सुयश— मानव सेवा की प्रेरणा दकर सदाचारी एवं समाज की प्रेरक शक्ति बना हुआ है। बरडिया इसी प्रकार राधा कार्यो हेतु समर्पित रहकर समाज का उत्थान एवं विकास कर इन्हीं शुभकामनाओं में स्थित।

अनुक्रम

	सत्यानुव्रत	9-83
१.	सत्य क्या है?	१
२	सत्य का महत्व	४
३	असत्य	१०
४	सत्य से लाभ और असत्य से हानि	१५
५.	श्रावक के लिए त्याज्य असत्य	२३
६.	स्थूल झूठ के भेद	२६
७.	सत्य-व्रत के अतिचार	३५
८.	उपसंहार	४३
	अस्तेयव्रत	४६-६४
९.	विषयारम्भ	४६
१०.	चोरी के कारण	५३
११.	चोरी का फल	५७
१२.	अदत्तादान विरमणव्रत	५९
१३	अतिचार	६४
	ब्रह्मचर्य	७०-१५५
१४	ब्रह्मचर्य	७०
१५.	त्रिविध ब्रह्मचर्य	७६
१६.	लाभ और माहात्म्य	८३
१७	अब्रह्मचर्य से हानि	९०
१८	ब्रह्मचर्य व्रत	९६
१९.	ब्रह्मचर्य रक्षा के उपाय	१०१

२०.	स्त्रिया और ब्रह्मचर्य	११३
२१.	विवाह	११५
२२.	आधुनिक विवाह	१२८
२३.	देशविरति ब्रह्मचर्य	१३६
२४	ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार	१५०
२५.	उपसहार	१५५

परिग्रह-परिमाणव्रत

• १५८-२१८

२६.	विषय प्रवेश	१५८
२७.	इच्छा-मूर्च्छा	१६७
२८.	परिग्रह से हानि	१७३
२९.	अपरिग्रह व्रत	१८८
३०.	इच्छा परिमाणव्रत	१९६
३१	अतिचार	२१६

सत्याणुव्रत

सत्य क्या है ?

त सच्च भयव

— प्रश्नव्याकरण सूत्र

‘सत्य भगवान् है’ यह कहकर जिस सत्य की प्रशंसा की गई है, उस सत्य की पूर्ण एवं सागोपाग व्याख्या करना कठिन है। और हमारे तथा आपके लिए तो असंभव सा ही है। सत्य की पूर्ण व्याख्या करने के अधिकारी वे ही पुरुष हैं, जिन्होंने सत्य को पूर्ण रूप से अपना लिया हो। पर सत्य की पूर्ण रूप से व्याख्या शब्दों द्वारा हो नहीं सकती। जिन महापुरुषों ने पूर्ण रूप से सत्य को प्राप्त कर लिया है, उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता। हम छद्मस्थो में तो अभी इतनी भी शक्ति नहीं कि उन महापुरुषों ने अपने पावन उद्गार रूप शास्त्रों में जो कुछ कहा है, उसे पूर्णतया समझ सकें।

सत्य की पूर्ण व्याख्या करना यद्यपि हमारे लिए कठिन है, तथापि प्रत्येक मनुष्य प्रयत्न करने पर, सर्वथा नहीं तो किसी न किसी अंश तक, अपने ध्येय तक पहुँचता ही है। इसी नीति के अनुसार हम अपनी शक्ति भर यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि सत्य क्या है ?

यों तो साधारणतया मनुष्य मात्र को, सत्य का वास्तविक स्वरूप जानने की इच्छा रहती है क्योंकि सत्य आत्मा का निज स्वरूप है, परन्तु सत्य को अच्छी तरह वे ही लोग जान सकते हैं, जिन्हें सत्य हृदय से प्यारा है, जो सत्य के उपासक हैं या उसकी उपासना करना चाहते हैं और सत्य के सामने त्रिलोकी की सम्पदा को ही नहीं, वरन् अपने प्राणों को भी तुच्छ समझते हैं।

जो किसी एक सम्प्रदाय पथ या मजहब के पीछे उन्मत्त हैं, जो स्वार्थ को सर्वोपरि समझकर सत्य-असत्य की परवाह नहीं करता, जो सत्य-असत्य का विवेक न करके केवल हा में हा मिलाना ही जानता है, ऐसा मनुष्य सत्य को नहीं पहचान सकता।

जिस विचार, बात और कार्य का त्रिकाल में भी पलटा न हो, जिसको अपनी आत्मा निष्पक्ष भाव से अपनावे, जिसके पूर्णरूप से हृदय में स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि, अहंकार, मोह, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ आदि कुत्सित भाव निःशेष हो जायें, जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा तथा जिसके होने पर आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त हो, उसी का नाम 'सत्य' है। वेदव्यास जी ने सत्य की व्याख्या निम्न प्रकार से की है -

सत्य यथार्थं बाङ्गमनसे, यथादृष्टं यथानुमितं यथाश्रुतं
बाङ्गमनश्चेति परत्र बोधसक्रान्तये वागुक्ता सा यदि न
वज्रिचता भ्राता वा प्रतिपत्तिबाध्या वा भवेदिति ।

—योगदर्शन भाष्य सा पा 3

मन सहित वाणी के यथार्थ होने का नाम 'सत्य' है। यानि जैसा देखा, समझा और सुना है, दूसरे को कहते समय मन और वाणी का ठीक वैसा ही प्रयोग हो, उसे 'सत्य' कहते हैं। देख, सुन और समझकर सम्यक् प्रकार से जो बात अपनी समझ में आई है, ठीक वही सुनने वाले की समझ में आये, उसका नाम सत्य है।

जिसके द्वारा अवास्तविक बात विचार और कार्य का विरोध होता है तथा जिसके प्रकट हो जाने पर अवास्तविक विचार बात और कार्य नहीं ठहर सकते हैं, उसे 'सत्य' कहते हैं अर्थात् वास्तविक विचार बात और कार्य ही सत्य है। महाभारत में कहा है -

अविकारितम सत्यं सर्ववर्णेषु भारत ।

सभी वर्णों में सदा विकार-रहित रहने वाला नाम ही 'सत्य' है।

सत्य की मूर्ति किसी पाषाण की बनी हुई नहीं होती है न इसका कोई स्थान ही नियत है। यह दह में स्थित जीव के समान सब जगह मौजूद है। कोई वस्तु या स्थान ऐसा नहीं है जहाँ सत्य न हो। जिस वस्तु में सत्य नहीं है वह वस्तु किसी काम की नहीं रहती और उसका नाम भी बदल जाता है। जैसे सूर्य में सत्य वस्तु प्रकाश है। यदि सूर्य में स प्रकाश निकल जाय तो उस सूर्य काई न कहेंगे। दूध में सत्य वस्तु घृत है। यदि घृत निकल जाय तो उस दूध काई न कहेंगे। तात्पर्य यह है कि सत्य उस स्वाभाविक और अविनाशिक वस्तु का नाम है जिसका हान पर किसी वस्तु, विचार, कार्य आदि के नाम, रूप तथा गुण में परिवर्तन न हो सके और जिसका न हान पर न हो सके। इसका कोई स्थान बदल जाय।

स्वभावतः मनुष्य के हृदय में एक से एक उत्तम गुण विद्यमान हैं। उत्तम गुण सीखने के लिए मनुष्य को कही जाना नहीं पड़ता, वे तो सर्वथा स्वाभाविक होते हैं। यदि मनुष्य कुसंग में पड़कर बुरी बातें अपने हृदय में भर ले और जन्म से ही सत्य के वातावरण में पले तो संभवतः वह असत्याचरण का विचार भी न करे। यदि किसी शिशु को सत्यासत्य विवेक का उपदेश न भी दिया जाय किन्तु असत्य आचरण उसके सामने न किया जाय तो निश्चित ही वह सत्य का अनुगामी बनेगा। सारांश यह है कि सत्य एक प्राकृतिक गुण है और असत्य अस्वाभाविक है, आरोपित है।

सत्य एक व्यापक और सार्वभौम सिद्धान्त है। ससार में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं और उनके सिद्धान्त भी पृथक्-पृथक् हैं। बहुत से मतों के ऊपरी सिद्धान्त तो इतनी भिन्नता रखते हैं कि एक मतानुयायी दूसरे मतानुयायी से मिल नहीं पाता। बल्कि इन्हीं ऊपरी सिद्धान्तों को लेकर प्रायः आपस में महायुद्ध मचा देते हैं। ऐसा होते हुए भी, सब मतदलम्बी यदि गम्भीरतापूर्वक निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो मालूम होगा कि धर्म की नींव सत्य के ऊपर ही टिकी हुई है और वह सत्य सब के लिए एक है। उस सत्य को समझ लेने पर, वे ही लोग जो आपस में धर्म के नाम पर द्वेष करते हैं, द्वेष-रहित होकर एक दूसरे से गले मिल कर भाई की तरह प्रेमपूर्वक रह सकते हैं।

सत्य का पूजन प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसके लिए जाति विशेष या धर्म विशेष का कोई बन्धन नहीं है। बल्कि जो कोई सत्याचरण करता है वह पूरा धर्मात्मा बन जाता है। सत्य के पूजन की सामग्री के लिए वैसे तो कोडिया भी खर्च नहीं होती, पर कभी-कभी इतनी कीमत चुकानी पड़ती है कि जिसकी समानता ससार की सारी उत्तम से उत्तम वस्तुएँ भी नहीं कर सकती। यदि कोई पूछे कि सत्य का पूजन किस तरह करना चाहिए तो उत्तर मिलेगा—‘सत्य घर’ अर्थात् सत्य का आचरण कर। मन वचन और काया से सत्य का आचरण करना ही सत्य की पूजा करना है।

सत्यस्य वचन साधुर्न सत्याद्विद्यते परम् ।

सत्य वचन ही सब से श्रेष्ठ है। सत्य से उत्तम और कुछ भी नहीं है। इसी तरह धर्म की उत्पत्ति का स्थान सत्य को ही माना है। यथा -

सत्येनोत्पद्यते धर्मो दयादानेन वर्द्धते ॥

सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है और दया-दान से उसकी वृद्धि होती है। पश्नव्याकरण सूत्र में सत्य की प्रशंसा में कहा है कि -

‘मन्त्र, औषधि और विद्याओं का साधन सत्य से होता है। चारण (देव विशेष) तथा श्रमणों की आकाश-गमनादि विद्याएँ सत्य के प्रभाव से ही सिद्ध होती हैं। सत्य मनुष्यों का वन्दनीय, देवताओं का अर्चनीय, असुरगणों का पूजनीय और अनेक व्रतधारियों द्वारा स्वीकार किया हुआ ससार में सारभूत (निचोड़) है। सत्य क्षोभ करने के योग्य न होने से महासमुद्र से भी बढ़कर गम्भीर विचलित न होने के कारण मेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर, सन्ताप को दूर करने के कारण चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य, वस्तु-स्वरूप का यथार्थ प्रकाशक होने से सूर्यमण्डल से भी अधिक तेजस्वी, अति-निर्दोष होने के कारण आकाशमण्डल से भी अधिक स्वच्छ और सत्य-प्रेमियों के हृदय को वश में रखने के कारण गन्धमादन-पर्वत से भी अधिक सुगन्धित है।

सत्य के विषय में भर्तृहरि ने कहा है -

‘सत्यं चेत्तपसा च किं ?’

यदि सत्य विद्यमान है तो तप करे तो क्या और न करे तो क्या ? अर्थात् तप से भी सत्य का प्रभाव अधिक है।

चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है -

मुक्तिमिच्छसि चेत्तात, विषयान्विषवत्यज ।

क्षमार्जवदयाशौच, सत्य पीयूषवत्पिब ॥

हे भाई यदि आप मुक्ति के इच्छुक हैं तो विषयों को विष के समान छोड़कर सहनशीलता, सरलता, दया, हृदय की पवित्रता और सत्य को अमृत की भाँति पीओ।

सत्य की महिमा बतलाते हुए कहा गया है -

सत्येनाग्निर्मवेच्छीतो, गाध घत्तोऽम्बु सत्यत ॥

नासिशिष्ठनत्ति सत्येन, सत्याद्रज्ज्यूयते फणी ॥

अर्थात्-सत्य के बल से जला देने के स्वभाव वाली अग्नि शीतल हो जाती है डुबा देने वाला अथाह जल थाह वाला हो जाता है, काटने वाली तलवार भी नहीं काट सकती और भयकर विषधर सर्प रस्सी के समान हो जाता है।

बहुत से लोग अत्याचार को मिटाने के लिए अत्याचार से ही काम लेते हैं। अत्याचार से अत्याचार चाहे एक बार मिटा हुआ—सा दिखाई भी दे परन्तु वास्तव में वह निर्मूल रूप में ज्वालामुखी की तरह फट कर बाहर निकल आता है। और उसकी लपटे प्रतिपक्षियों का नाश करने के लिए पहले से भी ज्यादा उग्रता से लपलपाने लगती हैं। अतएव अत्याचार का अत्याचार से नाश करने का विचार निरर्थक है। अत्याचार से न तो अत्याचार भलीभाँति मिटता है, न ससार में शांति ही फैलती है। इसका वास्तविक उपाय तो सत्याग्रह ही है, क्योंकि सत्याग्रह में दूसरे के नाश का हेतु नहीं रहता, किन्तु उसे सुधारने का हेतु रहता है।

अत्याचार का प्रभाव केवल शरीर पर ही पड़ा करता है, मन पर नहीं। और जबतक मन पर प्रभाव न पड़े, तब तक जिस कार्य के लिए अत्याचार किया जाता है, उस कार्य में पूर्णतया और स्थायी सफलता प्राप्त नहीं होती। लेकिन सत्याग्रह का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन सारे शरीर का राजा है। इसलिए सत्याग्रह द्वारा प्राप्त सफलता स्थायी और शांतिप्रद होती है।

जिस समय भारत में चारों ओर हिंसा का ही साम्राज्य था, लोग यज्ञ के नाम पर अनेक मूक पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध कर डालते थे, वे पशुओं को अपना खाद्य समझते थे, उस समय भगवान् महावीर ने सत्याग्रह (सत्यसन्देश) द्वारा ही उस हिंसा को मिटाकर शांति स्थापित की थी। भगवान् महावीर राजपूत थे। यदि वे चाहते तो राज्य सत्ता से भी हिंसा को मिटा सकते थे। लेकिन इस तरह से मिटाई हुई हिंसा निर्मूल नहीं होती। भगवान् महावीर के न रहते ही या राज्य-शक्ति में शिथिलता आते ही वह हिंसा पुनः प्रचलित हो जाती।

सत्याग्रह एक महाशस्त्र है। उसका प्रयोग अत्याचारों पर रामबाण की तरह अचूक होता है। हा, शर्त यही है कि प्रयोग करने के पहले प्रयोग करने वाला, अपने दुर्गुणों को दूर करके, अपने ही ऊपर सत्याग्रह का पूरा प्रयोग कर ले। इसमें विजयशाली होने पर, उसका प्रभाव अन्य प्राणियों पर ही नहीं, किन्तु जड़ पदार्थों पर भी पड़ता है। सत्यनिष्ठ पुरुष के प्रभाव से, अग्नि शीतल हो जाती है, विष अमृत बन जाता है और अस्त्र-शस्त्र फूल से कोमल हो जाते हैं। जब इतना हो जाता है तो क्रूर-प्राणियों की क्रूरता दूर होने में सन्देह ही क्या है? इसके विपरीत अर्थात् अपने दुर्गुणों को दूर किये बिना, केवल दूसरों को दबाने के लिए जो सत्याग्रह किया जाता है वह सत्याग्रह दुराग्रह हो जाता है और स्वयं करने वाले का ही नाश कर देता है। ऐसे भी अनेक उदाहरण विद्यमान हैं।

भगवान् महावीर ने सत्याग्रह का प्रयोग पहले अपने ही ऊपर कर लिया था। इससे चण्डकौशिक जैसे विषधर सर्प के स्थान पर लोगों के मना करते हुए भी निर्मयतापूर्वक चले गये। उस चण्डकौशिक की दृष्टि मात्र से ही जीवों को मृत्यु का आलिगन करना पड़ता था — उसने भगवान् महावीर को अपने भयकर विषैले दातों से काटा भी, लेकिन सत्य के प्रभाव से वह विष भगवान् की किंचित् मात्र भी हानि न कर सका। उल्टे चण्डकौशिक की तामसी प्रकृति भगवान् महावीर की सात्विकी-प्रकृति से टकरा कर शांत हो गई और भगवान् से बोध पाकर वह कल्याण-मार्ग का पथिक बना।

जिसने सत्य के द्वारा अपनी आत्मा को बलवान् बना लिया है, वह मृत्यु से भी भय नहीं खाता। प्राणों के असीम सकट में पड़ने पर भी, ऐसा आत्मबली धैर्य से जरा भी विचलित नहीं होता और प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राणों का त्याग करता है।

गजसुकमाल मुनि श्मशान में बारहवीं भिक्षु पडिमा धारण किये हुए थे। इतने में सोमल ब्राह्मण आया। उसने क्रोधित हो, गजसुकमाल मुनि के सिर पर चारों ओर मिट्टी की पाल बना कर उसमें जलते हुए खैर के अगारे भर दिये लेकिन गजसुकमाल मुनि का ध्यान भग्न न हुआ।

इस भीषण विपत्ति से भी गजसुकमाल मुनि का हृदय क्षुब्ध नहीं हुआ, न ब्राह्मण के प्रति उनके हृदय में क्रोध ही उत्पन्न हुआ। हा, दया के भाव अवश्य उत्पन्न हुए। सत्य तो उनके हृदय में स्थित था ही, उसी के प्रभाव से उन्होंने विचार किया, “मेरे सिर पर जो अगारे रखे गये हैं, उनसे मेरी कोई क्षति नहीं है। पोद्गलिक शरीर मेरा नहीं है, मैं तो रूप, रस, गन्ध आदि से रहित उज्ज्वल आत्मा हूँ। यह शरीर रहता तो अच्छा ही था, किन्तु यदि नष्ट हुआ तो क्या है तो मुझे कुछ दुःख नहीं है। हा। इस ब्राह्मण की अज्ञानता पर मुझे अवश्य दुःख है, जिसके वश हो यह ऐसा कर रहा है। इसकी अज्ञानता ही ऐसा करा रही है इसका दोष नहीं है। आत्मा तो मेरी ओर इसकी समान ही है। मुझे इसका प्रति किसी प्रकार का क्रोध या घृणा नहीं है।

अगार जल रहे हैं। गजसुकमाल मुनि का मस्तक खिचड़ी की तरह झूल रहा है। किन्तु गजसुकमाल मुनि शांत हैं और उनकी आत्मा एक दिव्य-लाभ की आर प्रस्थान करने की तैयारी कर रही है।

गजसुकमाल मुनि अन्त तक शांत रहे। इसी शांति के प्रभाव से उस शरीर का अन्तर्गत अंग उत्पन्न हो गया और इसी नाशवान शरीर का त्याग कर मांसा

यद्यपि सोमल अकारण ही शातमूर्ति गजसुकमाल मुनि के प्राणो का इस प्रकार ग्राहक बना था, लेकिन गजसुकमाल मुनि सत्य को पहचानते थे, इसी कारण न तो उन्हें दुःख ही हुआ, न सोमल पर क्रोध ही आया। आज लोगो को अपने किये हुए अपराधो का फल भोगने में भी दुःख और दण्ड देने वाले पर भी क्रोध होता है। इसका कारण सत्य का न जानना है। सत्य न जानने और उसकी शक्ति प्राप्त न करने से ही ऐसे लोग अपराध, बिलबिलाहट और क्रोध का पाप बाधते हैं।

सत्य के बल के सामने अन्य बल कुछ नहीं है। सत्य का बल होने पर भय तो नाम मात्र को नहीं रहता, न दुःख ही होता है। सत्य को जान लेने और उसके द्वारा आत्म-बल प्राप्त कर लेने से ही सुदर्शन सेठ ने अर्जुन को, जिसने 1144 मनुष्य मार डाले थे और श्रेणिक जैसा प्रतापी भी जिसका कुछ न कर सकता था, परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, अर्जुन को भी सत्य द्वारा आत्मा को बलवान् बनाने का उपाय बतलाकर, सच्चे मार्ग का पथिक बना दिया।

काल से चले आते हुए ससार में प्राणियों के साथ लगातार चलता आया है। इसका परिणाम बहुत ही भयकर होता है। यह अधर्म का दूसरा द्वार है।

असत्य—अस्वाभाविक, अवास्तविक और कृत्रिम वस्तु है। मनुष्य को असत्य उसी प्रकार सीखना पड़ता है, जैसे ठग या चोर किसी को अपना गुरु बना कर उससे शनै—शनै चोरी और ठगाई की कला सीखता है। सीखने के पहिले जैसे मनुष्य में ये दुर्गुण नहीं होते, उसी प्रकार मनुष्य के स्वच्छ हृदय में असत्य भी नहीं होता है।

जो कार्य बात और विचार, मन, वचन या काया से अयथार्थ और दूसरे के हृदय को दुःख देने वाला हो, उसको 'असत्य' कहते हैं। असत्य अयथार्थ तो है ही, परन्तु जिस बात, कार्य या विचार से दूसरे को दुःख पहुँचे तो उसके वास्तविक और यथार्थ होने पर भी शास्त्रकारों और विद्वानों ने उसकी गणना, सत्य में नहीं की है— जैसे सूयगडाग सूत्र में कहा है —

सच्च्वेसु वा अणवज्ज वयन्ति ।

'जो वाक्य पाप—रहित और दूसरे को पीडा उत्पन्न करने वाला न हो, वही सत्य है। यानि जिस वाक्य से दूसरे को पीडा हो, वह सत्य नहीं है।

दशवैकालिक सूत्र में मुनियों को भाषा—प्रयोग का उपदेश देते हुए कहा है —

तहेव काण काणत्ति, पडग पडगत्ति वा ।

वाहय वावि रोगित्ति, तेण चोरत्ति नो वए ।।

'काने को काना नपुसक को हीजडा, व्याधिग्रस्त को रोगी, चोरी करने वाले को चोर, ऐसा कटु वाक्य यथार्थ होते हुए भी न कहना चाहिये। यह सत्य नहीं कहलाता क्योंकि इससे दूसरे के हृदय को दुःख होता है।

और कहा है —

तहेव फरुसा भासा, गुरुभूओवघाडणी ।

सच्चागोसा न वत्तव्वा जओ पावस्स आगगो ।।

शक्ति भाषा के समान कठोर भाषा, सत्य होने पर भी लोक में प्राणियों का घात करने वाली अर्थात् अत्यन्त अनर्थकारक होती है। अतः कटु सत्य का भी प्रयोग न ही करना चाहिए।'

तात्पर्य यह है कि सत्य जिसके कथन से दूसरे के हृदय को दुःख पहुँचे सत्य नहीं वरन् असत्य है। मनुस्मृति में भी कहा है —

हीनाङ्गनतिरिक्ता न विद्याहीनान् वयोऽधिकान् ।

रूपद्रव्यविहीनाश्च जातिहीनाश्च नाक्षिपेत् ।।

तथा मिथ्या रूप होने के कारण इसका नाम 'माया मृषा' 4 भी है। जो वस्तु नहीं है, उसे यह बतलाता है, इसलिये इसका नाम 'असत्य' 5 है। दूसरे को ठगने के लिए अधिक को कम या कम को अधिक बताता है, कपट से भरा हुआ है और जो वस्तु नहीं है उसे बतलाता है, इसलिए इसका नाम कूट कपट 6 है। सच्ची बात से यह अलग रहता है और सत्य इससे हटा हुआ है, इसलिए इसका नाम निरर्थक अनर्थक 7 है। द्वेष के कारण इससे दूसरे की निन्दा की जाती है, अथवा साधु पुरुष इसकी निन्दा करते हैं, इसलिए इसका नाम 'द्वेष गर्हणीय' 8 है। सीधा न होने के कारण इसका नाम 'वक्र' 9 है। पाप या माया और उसका कारण होने से, इसका नाम 'कल्क तत्कारण' 10 है। ठगने के कारण इसका नाम 'वञ्चना' 11 है। किये हुए काम से, मिथ्या बोलकर इन्कार करने से इसका नाम 'मिथ्या पश्चात्कृत' 12 है। अविश्वास उत्पन्न करने के कारण इसका नाम 'सती' (अविश्वास) 13 है। अपने दोष को और दूसरे के गुण को झूठ बोलकर ढाकने से इसका नाम 'उच्छन्न' 14 है। अच्छे मार्ग से हटा कर, न्यायरूपी नदी के तट से अलग रखता है, इसलिए इसका नाम 'उत्कूल' 15 है। पीड़ित मनुष्यो से बोला जाने के कारण इसका नाम आर्त्त' 16 है। किसी के ऊपर झूठा अपराध लगाने से इसका नाम 'अभ्याख्यान' 17 है। पाप का कारण है, इससे इसका नाम 'किल्बिष' 18 है। मण्डलाकार टेढ़ा होने से, इनका नाम 'वलय' 19 है। इसके हृदय का पता नहीं पड़ता इससे इसका नाम 'गहन' 20 है। स्पष्ट न होने के कारण, इसका नाम 'मन्मन' 21 है। वस्तुस्वरूप को ढाकता है, इस कारण, इसका नाम 'नूम' 22 है। अपने कपट को छिपाने के लिए बोला जाता है, इसलिए इसका नाम 'निष्कृति' 23 है। इसमें विश्वास नहीं होता, इसलिए इसका नाम 'अप्रत्यय' 24 है। इसका व्यवहार अनुचित होने के कारण इसको असमय' 25 कहते हैं। वस्तु के न होने पर भी होना बतलाता है, इसलिये इसका नाम 'असत्य सन्धत्व' 26 है। यह पुण्य और सत्य का शत्रु है इस कारण इसका नाम 'विपक्ष' 27 है। इससे बुद्धि बिगड़ जाती है, इसलिए इसका नाम 'अपधीक' 28 है। माया के कारण अशुद्ध होने से ऊपद्धि शुद्ध' 29 नाम है। वस्तु वा सत्ता को ढक देता है इसलिये इसे अवलोप' 30 कहते हैं। अलीक वचन के ये तीस सार्थक नाम हैं। इस प्रकार इसके और भी अनेक नाम होते हैं।'

झूठ का यह थोड़ा सा स्वरूप बताया है। इसको अपनाने वाला सदा दुःख की ओर ही अग्रसर होता है।

सत्य से लाभ और असत्य से हानि

प्रिय सत्य वाक्य, हरति हृदयं कस्य न सखे ।

गिर सत्या लोक प्रतिपदमिमामर्थयति च ।।

सुरा सत्याद्वाक्याद्ददति मुदिता कामिकफल ।

अतः सत्याद्वाक्याद् व्रतमभिमत नास्ति भुवने ।।

प्रिय सत्य वाक्य किसके हृदय को हरण नहीं करते अर्थात् सबका हृदय हरण कर लेते हैं। लोक, पद-पद में सत्य की याचना करते हैं। देवता सत्य से प्रसन्न होकर मनोवाञ्छित फल देते हैं। इसलिए ससार में, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है।

सत्य असत्य के विषय में ऊपर संक्षेप में बतलाया जा चुका है। अब यह देखना है कि सत्य को धारण करने से क्या लाभ है ? और झूठ को न तजने से क्या हानि है ?

सत्य की पालना तीन प्रकार से होती है। मन से, वचन से और काय से।

जिस विचार में ससार के किसी प्राणी को कष्ट देने की कल्पना नहीं की गई है जिसका प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की कुत्सित भावना का परिचय न मिले और वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके निष्पक्ष भाव से प्राणीमात्र का अपना मित्र समझत हुए जा विचार किया जाय, वह मानसिक सत्य है।

जिस वाणी में किसी का अनुचित कष्ट पहुँचाने योग्य बात नहीं कही गई है जिसका प्रकट कर देने पर किसी प्रकार की कुत्सित भावना का परिचय न मिले और वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके निष्पक्ष भाव से प्राणीमात्र का अपना मित्र समझत हुए जा विचार किया जाय, वह वाचिक सत्य है।

जिस कार्य के करने से ससार के किसी प्राणी का अहित न होकर हित ही हो, स्वार्थ, छल, दम्भ, ईर्ष्या, द्वेषादि दुर्गुणों से रहित हो, शास्त्र में वर्णित नीति को जिस कार्य से क्षति न पहुँचती हो, वह कायिक सत्य है।

उपरोक्त तीनों भेदों का एकीकरण हो जाने पर शास्त्र में जिस सत्य को भगवान् ने पूर्ण सत्य कहा है, वह सत्य तैयार हो जाता है अर्थात् ऐसे सत्य का पूर्ण रूप से पालन करने वाले में और ईश्वर में कोई अन्तर नहीं रहता।

सत्य विचार, सत्य भाषण और सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य ही उत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिस मनुष्य में सत्य नहीं है, समझना चाहिए कि उसकी देह जीव-रहित काष्ठ-पाषाण की तरह, धर्म के लिए अनुपयोगी है।

मनुष्य को असत्याचार से प्रकट में चाहे कुछ लाभ दीखे परन्तु वे लाभ क्षणिक और अस्थायी होते हैं। तथा ऐसे लाभ के पीछे अनेक ऐसी हानियाँ छिपी रहती हैं, जो उस समय नहीं दीखती।

जो मनुष्य सत्य का आचरण नहीं करता, वह ससार में कभी सुखी नहीं रह सकता है, और न उसका कोई आदर ही करता है। जब इस लोक के लिए यह बात है, तब परलोक के लिए भी यही बात हो तो इसमें सन्देह ही क्या है?

ससार के लिए भी सत्य का व्यवहार अत्यावश्यक है। यदि सत्य-व्यवहार नि शेष हो जाये, तो सारे कारोबार उसी दिन बन्द कर देने पड़े क्योंकि असत्याचरण जब प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय हो जायेगा, तो कोई एक दूसरे पर किंचित् भी विश्वास कैसे कर सकता है? इन्ही बातों को दृष्टि में रख कर किसी ने कहा है -

सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ।

सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम् ।।

‘सत्य ने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, सत्य से ही सूर्य तपता है सत्य से ही हवा बहती है और सब कुछ सत्य से ही स्थिर है।’

प्रकृति ने मनुष्य को ही सत्याचरण नहीं सिखाया है बल्कि वह स्वयं भी सत्य का अनुसरण करती है अर्थात् समयानुसार ऋतुओं का परिवर्तन और ग्रह-उपग्रहों का ठीक-ठीक अपने कक्ष पर चलना भी सत्य की पुष्टि करता है। यदि गर्मी की ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु और वर्षा-ऋतु के स्थान पर हेमन्त ऋतु आदि उलटफेर हो जाया करे तो कैसी भारी गड़बड़ी हो जाये यह बात सब जानते हैं।

जिस प्रकार प्रकृति के नियम सत्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के अन्दर भी एक ऐसा पदार्थ है, जो सदा सत्य-पालन का आदेश देता है। उस वस्तु का नाम है 'आत्मा'। किसी झूठे कार्य का आत्मा कभी समर्थन नहीं करता। यदि मनुष्य अपने हृदय में बुरे विचारों और दुष्कर्मों की आधी लाकर, आत्मा को चारों ओर से धूलि-आच्छादित न कर दे, तो आत्मा उसे सर्वदा सत्य मार्ग ही दिखलायेगा। इतना सब कुछ होते हुए जब कोई भी मनुष्य क्रोधादि दुर्गुणों को हृदय से निकाल कर, शांत भाव से विचार करता है, तो उसे वही दिव्य प्रकाश किसी अश में दिखाई देता है, जो सत्यपालन करने वाले को दिखाई दिया करता है। अर्थात् आत्मा उसे ऐसा ही मार्ग दिखाता है जो उसके लिए कल्याणकर हो। जब कोई मनुष्य किसी ऐसे कार्य को करना चाहता है, जो सत्य के विरुद्ध हो, तो उसकी आत्मा भीतर ही भीतर संकेत करती है कि यह कार्य बुरा है। इसको करना तुम्हारे लिए उचित और कल्याणकर नहीं है। यद्यपि आत्मा की यह पुकार मानव के पाप पुद्गलों के पुंज से आच्छादित मन तक पूरी नहीं पहुँचती, परन्तु कैसा भी घोर पापी मनुष्य क्या न हो इस मधुर सन्देश का आभास उसे अवश्य मिल जाता है।

जो सत्य आत्म-रूप से मनुष्य के हृदय में स्थित है, वही सत्य सारे ससार में भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है। प्रत्येक पदार्थ में यह किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद है। यदि यह न हो, तो ससार की स्थिति ही एक विचित्र प्रकार की हो जाय। सत्य की अनुपस्थिति में मनुष्य ही मनुष्य के प्राणों का ग्राहक बन सकता है।

जिस मनुष्य के हृदय से सत्य की शक्ति निकल जाती है अर्थात् आत्मा का उसका बुरा विचारों का पुद्गल चारों तरफ से घेर लेते हैं वह मनुष्य न करन योग्य कार्यों का भी करके उसके फलस्वरूप नाना प्रकार का दण्ड भोगता और पापकर्म बाधता है। ऐसा मनुष्य जिन-जिन कार्यों का करता है वे कार्य उसे ही शांतिदाता नहीं हात। जैसे एक मनुष्य सत्य को गूलकर क्रोध से उत्तेजित होकर किसी मनुष्य का वध कर डालता है पश्चात् वह चाह भाग लेता है किन्तु उसकी आत्मा का कदापि सुख नहीं मिलता। जीवन भर दुःखी भवता उस कासती रहती है। यदि सत्याग से वह पकड़ लिया गया तो उसे मरवाकर न उस प्राण-दण्ड दिया जाता फंसला सुनने के समय से प्राण त्याग देने के समय तक वह अपने ही विचारों में कितनी ही बार मरता और

वह ऐसी घबराहट में नहीं पड़ता, जैसी घबराहट में असत्य का आश्रय लेने वाला मनुष्य पड़ जाया करता है। सारांश यह है कि सत्य के पालन करने वाले को किसी भी समय अशान्ति नहीं होती।

सत्य इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला और असत्य चक्कर में डालने वाला है। इन दोनों के भेदों को जानकर भी, जो मनुष्य सत्य का पालन और असत्य का त्याग नहीं करता, वह बुद्धिमान् नहीं कहा जाता।

जो लोग सत्य में भय और असत्य में सुख मानते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। उनके हृदय की वृत्तियाँ ही इस ढंग की बन गई हैं, जिससे वे ऐसा समझने लग गये हैं। किन्तु वास्तव में यह बात नहीं है। सच्चा सुख तो सत्य के ग्रहण करने से ही मिल सकता है। जिस प्रकार अफीम खाने वाला व्यक्ति अफीम खाने में ही सुख मानता है, किन्तु वास्तव में देखा जाये तो अफीम न खाने में ही सुख है, इसी प्रकार असत्य का आश्रय ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी असत्य में ही सुख समझता है किन्तु उसका यह व्यसन छूट जाय तो वह भी मानने लगेगा कि मैं भूल करता था, वास्तविक सुख तो सत्य का आश्रय ग्रहण करने से ही हो सकता है।

जिस प्रकार अफीम का नशा छोड़ने वाले मनुष्य को पहले कष्ट का अनुभव होता है, उसी प्रकार असत्य को छोड़कर सत्य ग्रहण करने वाले को भी कुछ कष्ट—सा अनुभव होता है। किन्तु यदि उसके हृदय में सदज्ञान का प्रदग्गश उदय हो जाता है, तो वह इस कष्ट को बिना अनुभव किये ही पार लग जाता है।

जिस प्रकार बन्दर पीजरे में कैद होकर अटपटापन अनुभव करता है, उसी प्रकार चंचल चित्त वाले मनुष्य को भी सत्य मार्ग का अवलम्बन करने में बड़ा अटपटापन लगता है। क्योंकि उसे असत्य मार्ग पर चलने का अभ्यास हो गया है और वह उस मार्ग का व्यसनी बन गया है। यह व्यसन या तो थोड़ा सा कष्ट सहकर छूट सकता है या किसी पूर्ण ज्ञानी के उपदेश से।

असत्य से मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। शान्ति सदैव सत्य का आश्रय लेने से ही मिला करती है। जो मनुष्य असत्य में सुख का अनुभव करते हैं उन पर असत्य का पूरा कब्जा हो चुका है ऐसा समझना चाहिए।

जो मनुष्य अफीम खाना शुरू करता है वह सोचता है कि मैं इसे बश में रखूँगा किन्तु परिणाम बिल्कुल उल्टा होने लगता है। थोड़े ही दिनों में वह अफीम अपने भक्त पर ऐसा कब्जा जमा लेता है कि जब तक उसे अफीम नहीं

मिल जाता वह चलने फिरने से लाचार हो जाता है और बड़े दुःख का अनुभव करता है। ठीक इसी प्रकार असत्य का सेवन करने वाले मनुष्य की दशा होती है। जब वह असत्य का सेवन प्रारम्भ करता है, तब सोचता है कि मैं इस पर कब्जा रखूँगा, किन्तु कुछ ही दिनों में असत्य उसके जीवन का मूलमन्त्र—सा बन जाता है। असत्य के बिना उसको व्यवहार चलाना कठिन दिखाई देने लगता है और शनै—शनै वह पतन की ओर जाता हुआ असत्य के ऐसे भारी खड्डे में जा गिरता है, जहाँ से बिना किसी अच्छे मुनि—महात्मा या किसी अन्य सत्यमूर्ति मनुष्य की सहायता के उसका उद्धार होना भी कठिन हो जाता है।

मनुष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक सत्य का महत्त्व उसकी समझ में नहीं आता। जब उसके सिर पर कोई ऐसी आपत्ति आ पड़ती है जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो, आई हो तो तत्काल ही उसके समझ में आ जाता है कि सत्य का क्या महत्त्व है और उसी समय से वह असत्य का परित्याग कर देता है।

सत्यमार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूला क बिछोने पर सोने के समान सरल भी। इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं जो अकारण ही असत्य बोलते रहते हैं और सत्य-व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य सराार में जीवित नहीं रह सकता। दूसर एस भी मनुष्य हो चुक हैं, ओर हैं, जो असत्य व्यवहार करने की अपक्षा मृत्यु का श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य-व्यवहार उनके लिए फूलों की सेज है। मिर उस मार्ग में उन्हें, चाह कितने ही कष्ट क्या न हो किन्तु वे उनकी परवाह किय बिना ही प्रसन्नतापूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

जा मनुष्य सत्यमार्ग को पथिक है उस पर शत्रु भी विश्वास करता है और यह बात ध्रुव सत्य है कि वह शत्रु स भी विश्वासघात नहीं करता। इसका विषय महाभारत में वर्णित एक कथा का उदाहरण दिया जाता है।

निम्नस्थ महाभारत क युद्ध म दुर्योधन की प्राय सब राना और पांडु निश्चय रूप से माइया म स एक दुर्योधन ही जीवित बचा उस समय दुर्योधन न साध जि में अकला क्या कर सकता हू ? पांडवा क पारा इस समय का सामना करि है और में अपन माइया म स अकला हूं। यह साच बात का प्रमाण दुर्योधन का निय एक लातवाय की ललराशि म जा छिपा। कई दिन बाद इस प्रमाण कि रथ क पशुवात समन साचा कि में क्षत्रिय हू उद्योग

करना मेरा परम कर्तव्य है। अतः कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे कि मेरी मृत्यु भी न हो और मैं पूरी शक्ति के साथ अकेला ही पांडवों से युद्ध कर सकूँ। सोचते-सोचते उसके विचार में यह बात आई—‘युधिष्ठिर सरल हृदय है और सदैव सत्य भाषण करते हैं, अतः उन्हीं से कोई ऐसी युक्ति पूछनी चाहिए, जिससे मैं अजेय हो जाऊँ। यह सोचकर दुर्योधन जल से बाहर निकला और युधिष्ठिर के पास जाकर पूछने लगा—महाराज ! मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइये जिससे मैं अजेय हो जाऊँ और भीम या अर्जुन, जिनका मुझे विशेष भय है, मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया—राजन् ! यह सिद्धि तो तुम्हारे घर में ही है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। माता गांधारी बड़ी सती है। यदि वे एक दृष्टि से तुम्हारे खुले शरीर की ओर देख लें तो तुम्हारा सारा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाये। किंतु एक बात है, वह यह कि शरीर के जिस भाग पर उनकी दृष्टि न पड़ेगी, वह कच्चा रह जायेगा।

युधिष्ठिर की यह बात सुनकर दुर्योधन अत्यन्त प्रसन्न हुआ और सोचने लगा—अब क्या है ? अभी जाकर माता गांधारी के सामने से नग्न (निर्वस्त्र) होकर निकल जाऊँ। बस, फिर तो अर्जुन और भीम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।

दुर्योधन यह सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था कि मार्ग में उसे श्रीकृष्ण मिले। उन्होंने दुर्योधन के हृदय की बात जान कर कहा — ‘दुर्योधन ! यह युक्ति तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अच्छी बतलाई और इससे तुम्हारा शरीर भी वज्र बन जायेगा, किन्तु बिल्कुल नग्न होकर, तुम्हें अपने माता के पास जाना उचित नहीं है। लज्जा की रक्षा के लिये, कम से कम एक कमल—कोपीन तो अवश्य लगा लेना।’

पहले तो इसके लिए दुर्योधन कुछ आनाकानी करता रहा, किन्तु श्रीकृष्ण के नीति बतलाने पर उसने यह बात स्वीकार कर ली। वह अपनी माता के पास गया और उससे यह सारी कथा कही। गांधारी यह सुनकर चौंकी। उसे यह नहीं मालूम था कि मेरे में ऐसी शक्ति मौजूद है। किन्तु युधिष्ठिर सदैव सत्य बोलते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते अतः अविश्वास करने का कोई कारण भी न था। गांधारी ने एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन को देख लेना स्वीकार किया। तब दुर्योधन एक कमल—कोपीन लगाकर मा के सामने आ खड़ा हुआ। गांधारी ने एक दृढ़-दृष्टि से दुर्योधन के शरीर की ओर देख लिया। इससे उसका सारा शरीर तो वज्र के समान कठिन हो गया किन्तु

जो स्थान ढका हुआ था, वह कच्चा रह गया। दुर्योधन ने सोचा कि—इस स्थान के कच्चे रह जाने से मेरी क्या क्षति हो सकती है? यह स्थान तो धोती के भीतर रहता है। इस पर कौन चोट करने जाता है? यह विचार कर, वह बाहर निकल आया और पांडवों के पास जाकर, दूसरे दिन भीम से गदायुद्ध करने की बात तय की।

गान्धारी के नेत्रों में ऐसी शक्ति होने का कारण, उसका पतिव्रत धर्म ही था। उसने अपने नेत्रों से कभी भी किसी परपुरुष को बुरी दृष्टि से नहीं देखा था। पतिव्रता स्त्री के नेत्रों में यह शक्ति होती है कि यदि वह किसी को पुत्र की तरह प्रेम की दृढ़-दृष्टि से देख ले तो उसका शरीर वज्रमय हो जाय और यदि क्रोध की दृष्टि से देख ले तो भस्म हो जाये।

मनुष्य यदि चाहे, तो अपने नेत्रों और वाणी में सत्य से ऐसी शक्ति पैदा कर सकता है क्योंकि असत्य स्थान पर दृष्टि न डालने और असत्य भाषण न करने से वाणी और नेत्रों में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है, कि नेत्र सँजिरा देख लें, उसका शरीर वज्र सा टूट हो जाय, या भस्म हो जाय और वाणी सँजा कुछ कह दे, वही पूरा हो जाय।

प्रायः पूर्वकाल के लोगों की वाणी में वह शक्ति होती थी कि वे जिसके लिए जा कुछ कह देते थे, वही हो जाता था। उनका आशीर्वाद या शाप मिथ्या नहीं होता था। वे लोग सत्य का पालन करते और बात-बात में न ता किसी का आशीर्वाद ही देते थे, न शाप ही। आज के लोग दिन-रात दूसरे का बुरा-भला करते हैं, अर्थात् आशीर्वाद या शाप दिया करते हैं परन्तु कुछ नहीं होता। इसका कारण यही है कि सत्य का न पहिचानन से उनकी शक्ति निस्तब्ध हो जाती है। यदि सत्य का पहिचान ले, तो, न ता वे इस प्रकार शक्ति का भला-बुरा ही चाह और न चाह हुआ भला-बुरा निष्फल ही हो।

[illegible]

युधिष्ठिर का यह व्यवहार कैसा कहा जा सकता है, जो शत्रु को भी उचित और सत्य सलाह ही देते हैं।

जो मनुष्य सत्य-व्रत के पालने वाले हैं वे अपनी शरण में आये हुए शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार नहीं करते, शरण में आया व्यक्ति, जो सलाह पूछता है, बिना किसी प्रकार का भेद-भाव रखे और बिना किसी प्रकार की ईर्ष्या के वे ठीक-ठीक बतला देते हैं। वे यह नहीं देखते कि शरणागत शत्रु है या मित्र।

युधिष्ठिर यह जानते थे दुर्योधन से मेरा युद्ध चल रहा है। मेरे भाई भीम और अर्जुन को हराने के लिए ही यह मुझ से सलाह पूछने आया है। इस समय यदि वे चाहते तो कोई ऐसी राय बतला सकते थे, जिससे स्वयं दुर्योधन अपना नाश अपने हाथ से कर लेता। किन्तु युधिष्ठिर ने ऐसा न करके स्वच्छ हृदय से, सच्ची और लाभदायक सम्मति ही दी। ऐसा करने वाले, सत्यमूर्ति युधिष्ठिर के सत्यव्रत की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है।

उक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि जो मनुष्य सत्यमार्ग का पथिक है, वह अपने शत्रु की क्षति के लिए भी कभी झूठ का आश्रय नहीं लेता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर, शत्रु यदि उपाय पूछे तो शत्रुता को दूर रख कर एक मित्र की तरह राय देता है।

युधिष्ठिर को दुर्योधन ने कितने कष्ट दिये थे? वह युधिष्ठिर को अपना कैसा भयकर शत्रु समझता था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्योधन से असत्य भाषण नहीं किया। दुर्योधन के अजेय होने पर, युधिष्ठिर की ही हानि थी क्योंकि उसे पराजित करने के लिए ही यह युद्ध हुआ था। लेकिन युधिष्ठिर ने ऐसे समय में भी सत्य को ही प्रधानता दी और अपनी हानि की जरा भी चिन्ता न की। आज के लोगो पर, युधिष्ठिर जैसी कोई विपत्ति न होते हुए भी वे असत्य को कितनी प्रधानता देते हैं और शत्रु से झूठ न बोलना तो दूर रहा, मित्र से भी झूठ बोलने में सकोच नहीं करते। ऐसे लोग इस बात को विलुप्त भूल जाते हैं कि असत्य की विजय नहीं होती, विजय सत्य की ही होती है। यद्यपि युधिष्ठिर ने स्वयं दुर्योधन को अजेय होने की युक्ति बता दी थी और वह युक्ति असत्य नहीं थी फिर भी सत्य की विजय हानि के लिए दुर्योधन को मार्ग में श्रीकृष्ण मिल गये और उसे पराजित होना पड़ा। इसी प्रकार सत्य की विजय और असत्य की पराजय होने के लिये कुछ न कुछ कारण उत्पन्न हो ही जाया करते हैं।

सत्य बड़ा ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारक सिद्धान्त है। इसके पालन करने वाले को तो सदैव आनन्द है ही किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के सम्पर्क में एक बार भी आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है, वह भी भविष्य में अपना कल्याण-मार्ग पा जाता है। परलोक के लिए तो सत्य सुखदायक और झूठ दुखदायक है ही परन्तु इस लोक में सत्यवादी की प्रशंसा और झूठे की निन्दा होती है। इसके सिवाय झूठ सदा चल भी नहीं सकता। एक समय सम्भव है कि झूठ द्वारा किसी को धोखा दे दिया जाय, परन्तु दूसरे समय, वह झूठा मनुष्य धोखा देने में समर्थ न होगा बल्कि झूठे मनुष्य की सच्ची बात पर भी सहसा कोई विश्वास नहीं करेगा। इसके लिए एक कवि ने भी कहा है -

फेर न हवै है झूठ से, जो करिहौ व्यवहार।

जैसे हाडी काठ की, चढ़ै न दूजी बार॥

अर्थात्-झूठ का व्यवहार फिर उसी तरह नहीं हो सकता, जैसे लकड़ी की हाडी दूसरी बार नहीं चढ़ सकती।

आजकल के लोग सत्य का महत्व भूल जाने के कारण व्यापारादि कार्यों में तो स्वार्थवश झूठ का प्रयोग करते ही हैं, परन्तु धर्म-कार्यों में भी झूठ का स्थान देने से नहीं हिचकते और जहाँ स्वार्थ भी नहीं है, ऐसी जगह अर्थात् हसी-मजाक आदि व्यर्थ की बातों में भी झूठ की भरमार रखते हैं। लेकिन इस प्रकार का झूठ का प्रयोग करने से न तो वाणी में ही तेज रहता है, न ससार में कोई विश्वास ही करता है। जहाँ सत्यवादी के केवल सकेत-मात्र पर भरोसा किया जाता है वहाँ झूठे के दस्तावेजों पर भी विश्वास करने में लोग हिचकत हैं। झूठ बोलने वाला का इतना अविश्वास हो जाता है कि फिर उसका विश्वास पर कोई कार्य नहीं छोड़ा जाता। व्यवहार सूत्र में कहा है कि -

“अन्य अपराधा की सरलतापूर्वक आलोचना कर लेने पर सूत्राक्त त्रिभिः क पश्चात् उस साधु का आचार्यादि श्रेष्ठ की पदवी दी भी जा सकती है लेकिन गढ़ागाढ़ कारण हात हुए भी जो साधु कपट-युक्त झूठ बोल शत्रुजिह्व प्रसूयना कर वह आजीवन ऐसी किसी पदवी का पान का अधिकारी नहीं हो सकता।”

झूठ सब पाप में बढ़कर पाप है और सत्य सब धर्मों में बढ़कर धर्म है। सत्य के अन्य पाप शिथिल सत्य का न समझने से ही हात है इसलिए धर्मज्ञान प्राप्त झूठ का त्याग कर सत्य का अपनाव।

श्रावक के लिए त्याज्य असत्य

नास्ति सत्यात्परो धर्मो, नानृतात्पातक परम् ।
स्थितिर्हि सत्यधर्मस्य, तस्मात् सत्यं न लोपयेत् ।।

— महाभारत, शांतिपर्व

“सत्य के समान धर्म नहीं है, न असत्य के समान पाप ही है। धर्म सत्य के आश्रय से टिकता है, इसलिए सत्य का लोप कभी न करना चाहिए।

जैन-शास्त्र में पच-महाव्रत बतलाये गये हैं। उन पच-महाव्रतों में पहला महाव्रत अहिंसा का पालन और हिंसा का त्याग है तथा दूसरा महाव्रत सत्य का धारण और मृषावाद का त्याग है। इन महाव्रतों को साधु तो सम्पूर्ण और सूक्ष्म रूप से धारण करता है, लेकिन श्रावक गृहस्थ होने के कारण पूर्ण रूप से धारण करके इनका पालन नहीं कर सकता। अहिंसाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करने में छः काय के जीवों की हिंसा का त्याग होता है और श्रावक गृहस्थ होने के कारण उन्हें खेती, व्यापारादि-संसार के आवश्यक कार्यों को करना पड़ता है। इन सांसारिक कार्यों में वह सर्वथा जीव-हिंसा से बच सके यह असम्भव है। इसी बात को ध्यान में रख कर शास्त्रकारों ने श्रावक को ऐसा अहिंसा-व्रत बतलाया है, जिसमें श्रावक के संसार-व्यवहार में भी बाधा न पहुँचे और वह व्रत का पालन भी कर सके। श्रावक के अहिंसा-व्रत में केवल स्थूल हिंसा का ही त्याग होता है। गृहस्थाश्रम पालने वाला गृहस्थ स्थूल-सूक्ष्म का विचार न करके स्थूल के बदले सूक्ष्म हिंसा का पहिले ही त्याग करने जाता है तो वह ऐसा चक्कर में पड़ता है कि सूक्ष्म हिंसा का व्रत तो नहीं पालता सो नहीं पालता, लेकिन स्थूल हिंसा के त्याग से भी पतित हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान् लोग पहले अहिंसा व्रत को धारण करके स्थूल पाप को छोड़ते हैं और फिर जब वे गृहस्थी के कार्यों को छोड़ देते हैं तब सूक्ष्म अहिंसा व्रत को धारण करके सूक्ष्म पापों का भी त्याग करते हैं।

जिस प्रकार अहिंसा में स्थूल और सूक्ष्म के भेद किये गये हैं उसी प्रकार सत्य में भी स्थूल और सूक्ष्म के भेद बतलाये हैं। स्थूल बातों के लिए झूठ बोलना स्थूल झूठ और सूक्ष्म रीति से झूठ बोलना सूक्ष्म झूठ कहा जाता है।

श्रावक को जैसे अहिंसा—व्रत में स्थूल हिंसा का त्याग बताया गया है उसी तरह सत्यव्रत में भी स्थूल मृषावाद का त्याग बताया गया है। जिस कार्य, बात या विचार को ससार—व्यवहार में कहा जाता है कि यह झूठ है और जिससे किसी जीव को अकारण ही दुःख होता है उसे स्थूल झूठ कहते हैं। शास्त्र में श्रावक के इस दूसरे व्रत—सत्य के धारण और स्थूल झूठ त्याग को स्थूल—मृषावाद—विरमण—व्रत कहा है।

गृहस्थ सूक्ष्म मृषावाद से नहीं बच सकते। इसलिए सूक्ष्म मृषावाद का त्याग गृहस्थ श्रावको को न बतला कर साधुओं के लिए ही बतलाया है और श्रावकों को स्थूल मृषावाद का त्याग बतलाया है। यदि गृहस्थ श्रावक पूर्ण या किसी अंश में सूक्ष्म मृषावाद से भी बच सके, तो कोई बुराई की बात नहीं है लेकिन शास्त्रकारों ने उसके लिए स्थूल-मृषावाद का त्याग ही आवश्यक बतलाया है क्योंकि सूक्ष्म-मृषावाद के त्याग में, सत्य की जो व्याख्या पहले की गई है, उसका पूर्ण रीति से पालन करना पड़ता है और उसके विरोधी झूठ का सर्वथा त्याग करना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ श्रावक ससार में रहता है इसलिए वह यदि सूक्ष्म झूठ का त्याग करता है तो उसे ससार में अनक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रावक को शास्त्रीय दृष्टि के सूक्ष्म-झूठ का त्याग न बतला कर शास्त्रकारों ने उन्हें स्थूल झूठ त्यागन का ही उपदेश दिया है।

दुष्ट लागी का कथन है कि श्रावका का सर्वथा झूठ न दोलन का ही उद्देश्य देना चाहिए। सृष्टि सृष्ट क भेद को न समझाना चाहिए क्योंकि एसा करने से सृष्टि-झूठ का अनुमादन होता है। लेकिन एसा कहने वाले लोग नाना प्रकार के सत्यता से अनभिज्ञ हैं। उन्हें जन-शास्त्र के अगाध विचारों का कुछ पता ही नहीं है। जन-शास्त्र एसी किसी बात का निषेध नहीं करता कि जो सत्यता के विरुद्ध हो। एसी अवस्था में जो सत्यता के विरुद्ध हो, उसे सत्यता के विरुद्ध ही मानना पड़ेगा।

काल में दिखाई नहीं देते, इसी से ऐसा कहने का मौका मिलता है। भारतीयों को अपना यह कलक मिटा देना उचित है।

यदि मनुष्य झूठ को त्याग दे और सत्य को अपना ले, तो आज आये दिन अदालत की सीढियों पर उन्हें प्रायः नित्य चक्कर काटना होता है, जिन वकीलों का घर अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे से भरना होता है, उनकी खुशामद करनी होती है और अनेक कष्टों का सामना करना होता है, उन सब से बच जाय। सत्य के न होने से ही वकील, वैरिस्टर और अदालतों का काम चल रहा है। यदि सब लोग सत्य को अपना ध्येय बना ले तो अदालतों और वकील, वैरिस्टर आदि को, जो इसी कमाई पर आनन्द उड़ाया करते हैं, इन्हें दूसरे उद्योग करने पड़े अर्थात् उनका काम बन्द हो जाये। यद्यपि वकीलों का काम सत्य के अनुसन्धान में न्यायाधीश को सहायता देने का है, परन्तु आजकल के बहुत से वकील झूठ को सत्य बनाने में ही अपना गौरव समझते हैं।

सत्य के बिना, किसी मनुष्य का उत्थान नहीं हो सकता। सत्य और प्रिय-वचन, वाणी का तप कहलाता है। गीता में कहा है —

‘अनुद्वेगकर वाक्य, सत्य प्रियहित च यत्।

स्वाध्यायाम्यसनं चैव वाङ्मय तप उच्यते॥’

— अध्याय 17

जा सुनने वाले के मन में उद्वेग करने वाला न हो, सत्य और प्रिय हा स्वाध्याय का अभ्यासी हो, वह भाषण वाणी का तप है।’

गीता में जो बात कही है, वही उत्तराध्ययन सूत्र में निम्न प्रकार से कही है —

कोहे माणे य माया य, लोमे य उवउत्तया।

हारो भय गोहरिए, विकहासु तहेव य॥

एयाइ अट्ट टाणाइ, परिवज्जितु सजओ।

अरावज्ज गिय काले, भासा भासिज्ज पन्नव॥

ब्रह्म मान माया लाभ हारय भय वाचालता और विकथा का छाड़ कर बुद्धिमान का समग्र पर थाड़ी आर ऐसी निर्दोश वाणी का प्रयाग करना उचित निम्न शिष्टी का कर्म न हा।

सत्य ही सत्य ही प्रिय हा। किसी का दुख दन वाल उद्वेग सत्य ही सत्य न निन्दा करत हुए उस त्याज्य बताया है। वाणक्य न निन्दा करत : सत्य ही सत्य ही

अन्धकारात् कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्।

सिद्धिं लभ कुलटीमवा विहायि देहे नरकरिथितानाम्॥

अत्यन्त क्रोध, कटु-वचन, अपने जनो से वैर, नीचे का सग और कुलहीन की सेवा, ये चिह्न नरकवासियों की देह में रहते हैं और कहा है -

'परस्परस्य मर्माणि, ये भाषन्ते नराधमा ।

त एव विलय यान्ति वल्मीकोदर सर्पवत् ।।'

‘जो नराधम परस्पर अन्तरात्मा को दुःखदायक वचन भाषण करते हैं, वे विमौटे में पड़ कर साप की तरह निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

मनु ने अपनी स्मृति में कहा है -

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

सत्य कहे और प्रिय कहे, अप्रिय सत्य भी न कहे।' अप्रिय वचन की इस प्रकार सब धर्म के शास्त्रों ने निन्दा की है। और सत्य होते हुए भी उस सत्य को जिससे किसी को दुख हो, झूठ ही के समान माना है। इसके विपरीत प्रिय वचन की प्रशंसा में चाणक्य ने कहा है —

‘पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, जलमन्न सुभाषितम् ।

मूढै पाषाण-खण्डेषु, रत्नसज्ञा विधीयते ।।'

‘पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं – जल, अन्न और प्रिय वचन।’ किन्तु मूर्खों ने पाषाण के टुकड़े को रत्न सजा दे रखी है।

'प्रियवाक्य प्रदानेन, सर्वे तृष्यन्ति जन्तव ।

तस्मात्तदेव वक्तव्य, वचने का दरिद्रता ।।”

मधुर वचन के बोलने से सब जीव सन्तुष्ट होते हैं। इस कारण उसी का बोलना योग्य है। वचनो मे कुछ खर्च तो होता ही नही है फिर इसमे दरिद्रता क्यों ?

इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए झूठमूठ ही उसकी प्रशंसा की जाय अथवा और कोई बात खुश करने को कही या सुनाई जाय। झूठ की गणना तो सदैव झूठ में ही होती है। शास्त्र ने अप्रिय सत्य को त्याज्य तो अवश्य कहा है किन्तु प्रिय झुठ को ग्राह्य नहीं कहा है।

इन सब बातों पर विचार करके श्रावक को इस दूसरे स्थूल मृषावाद—पिरमणव्रत को धारण करना उचित ही है। इस एक व्रत के धारण करने से श्रावक अनेक पापों और दुर्व्यसनों से छूट सकता है। इसके लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है।

एक धनी युवक कुसंगति में पड़ कर अनेक दुर्व्यसनों का शिकार हो गया। शराब पीना, देश्यागमन आदि अनेक दोष उसमें थे। जब उसका माता-पिता सम्झाकर हार गये तो वे उस युवक को लेकर एक महात्मा की

शरण में गये। महात्मा ने बड़े प्यार से समझाकर उस युवक से कहा कि मेरे कहने से केवल एक बात छोड़ दे और वह यह कि झूठ मत बोला कर। युवक ने देखा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस बात को मान लेने से अपने कार्यों में तो किसी प्रकार की बाधा न होगी। यह विचार कर उसने झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा ले ली।

स्वभावानुसार वह शराब पीने चला, परन्तु तत्काल ही उसे विचार हुआ कि यदि मुझ से कोई पूछेगा 'तुम कहा गये थे ?' तब मैं क्या उत्तर दूंगा? झूठ न बोलने की तो प्रतिज्ञा कर ही चुका था, इसलिए शराब पीने नहीं गया और बैठा रहा। इसी प्रकार प्रतिज्ञा के भय से उसके सब दुर्व्यसन छूट गये और वह शुद्ध हो गया।

स्थूल शूठ के भेद

पाणियो के हितचिन्तक शास्त्रकारो ने श्रावक के त्याग करने योग्य स्थूल झूठ के भेद भी बतला दिये हैं, जिससे श्रावक लोग इस झूठ पर विशेष रूप से ध्यान रख सकें क्योंकि ससार में विशेषतः इन्हीं कारणों से झूठ बोला जाता है। शास्त्र में कहा है -

“थूलगँ मुसावाय समणोवासओ पच्चक्खाइ से
य मुसावाए पचविहे पन्नते, त जहा कन्नालीए गवा-
लीए भोमालीए नासावहारे कड सक्किखज्जे ।।”

अर्थात्—श्रमणोपासक स्थूल-झूठ का त्याग करे। वे स्थूल झूठ पाच प्रकार के हैं—कन्या के विषय में, गौ के विषय में, भूमि के विषय में धरोहर रखी हुई वस्तु के विषय में और झूठी साक्षी देने के विषय में।

इस पाच प्रकार के स्थूल-सूक्ष्म के विषय में पृथक्-पृथक् व्याख्या की जाती है।

1-कन्नालिए अर्थात् कन्या के विषय में झूठ

यहां शका हो सकती है कि कन्या ही के लिए झूठ बोलने का निषेध क्यों किया ? क्या पुरुष, बालक या स्त्री के विषय में झूठ बोलना त्याज्य नहीं है ? ऐसी शका करने वाले के लिए ही टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि -

‘तेन सर्वमनुष्य जाति विषय मलीक मुपलक्षितम्।’

अर्थात्-कन्या का नाम लेकर मनुष्य मात्र के लिए झूठ न बोलने को कहा गया है।

यह कथा के विषय में जो झूठ बोलने का निषेध है उसमें उपलक्षण से मनुष्य जाति के विषय में झूठ बोलने का निषेध समझना चाहिए। मनुष्यमात्र के लिए झूठ न बोलने का त्याग न लिख कर कन्या के ही लिए क्या लिखा

है कि एक तो कन्या के विषय में झूठ बोलना ससार में सब से अधिक निन्द्य समझा जाता है, दूसरे कन्या से ही मनुष्य की उत्पत्ति है। जब जड़ के विषय में झूठ बोलने का त्याग होगा, तब शाखा पल्लव आदि के विषय में झूठ बोलने का त्याग अपने आप ही हो जायेगा। इसलिए कन्या के विषय में झूठ का त्याग करना है। कन्या के विषय में झूठ का त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि अन्य मनुष्य के विषय में झूठ बोला जाय, वरन् यह अर्थ है कि कन्या के साथ ही मनुष्य—मात्र के विषय में झूठ बोलने का त्याग है।

मनुष्यों में कन्या को प्रधान माना गया है। पश्चात्य देशों में भी यह नियम है कि जहाज के तूफान आदि सकट—जनक स्थिति में होने पर पहले कन्याओं की, पश्चात् बालकों की, स्त्रियों की, और फिर पुरुषों की रक्षा का क्रमशः ध्यान रखा जाता है। इसका कारण यही है कि कन्या पुरुष—रतन की खान और भावी सतान की माता है।

विपत्ति में फसे हुए जहाज से कन्या का उद्धार पहिले करने का अर्थ यह नहीं है कि अन्य पुरुषों की रक्षा ही नहीं की जाय। इसी तरह यहाँ कन्या के विषय में झूठ न बोला जाय। सकटापन्न जहाज से जैसे कन्या को आदि लेकर सब मनुष्यों की रक्षा की जाती है, ऐसे ही कन्या को आदि लेकर मनुष्य—मात्र के विषय में झूठ का त्याग करना ऐसी शास्त्राज्ञा है।

जो मनुष्य कन्या के विषय में झूठ बोलता है वह मातृ—पक्ष का घोर विरोध करता है। इस महापाप से बचने के लिए ही शास्त्र में कन्या का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से कन्या के लिए झूठ न बोल। जो इस प्रकार है —

द्रव्य स तात्पर्यं यह है कि कन्या रूपवती हो सुन्दर हो अग—उपाग—
न किसी प्रकार का दाप न हो उच्च वर्ग की हो परन्तु स्वार्थवश या और
निर्णय कारण से उस कुरूप अगहीना आदि वास्तव में जा है उसका सर्वथा
न मनुष्यिक मिश्रित बतला देना या कन्या में किसी प्रकार का उक्त दाप

इसी तरह कन्या के लिए वर के विषय में भी उक्त प्रकार का उलट-फेर करना, कन्या के लिए झूठ बोलना है। जैसे वर बूढ़ा, कुरूप, मूर्ख और किसी अन्य देश का है, लेकिन उसे युवक, सुन्दर और विद्वान बतलाना। इसी तरह सभी मनुष्यों के विषय में समझ लेना।

सारांश यह है कि जो बात कन्या से सम्बन्ध रखती है, उसमें किसी प्रकार का किसी कारण से अयथार्थ भाषण करना, कन्या के विषय में झूठ बोलना कहलाता है।

आज समाज में जो विषमता है, उसके कारणों में से एक कारण कन्या के लिए झूठ बोलना भी है। विशेषतः इसी कारण विधवाओं की इतनी संख्या बढ़ रही है और दम्पती में असन्तुष्टता रहती है। समाज द्वारा कन्या पर और क्या-क्या अत्याचार होते हैं। यह एक स्वतन्त्र विषय है, जिसे यहां पर कहना अप्रासंगिक होगा।

सम्भवतः अब यह प्रश्न होगा कि — अगहीन, कुरूपा आदि सदोष कन्या कुआरी तो रह नहीं सकती, ऐसी अवस्था में बिना झूठ बोले काम कैसे चले ? अर्थात् किसी प्रकार झूठ बोल कर भी उसका विवाह तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसी शका करने वाले लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। ससार में कन्या ही अगहीन आदि दोषयुक्त नहीं होती। बल्कि पुरुष भी होते हैं। जब कन्या कुआरी नहीं रह सकती तो क्या ऐसा पुरुष यह नहीं कह सकता कि “मैं कुआरा क्यों रहूँ ?” ऐसी अवस्था में उचित तो यह है कि सत्यमार्ग का अवलम्बन लेकर झूठ के पाप से बचे।

2 गवालिए अर्थात् गौ के विषय में झूठ

गौ के विषय में झूठ न बोलने के लिए भी कन्या की ही तरह यह प्रश्न होता है कि क्या गौ के सिवाय अन्य पशुओं के विषय में झूठ बोलना मना नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर भी वही है, जो कन्या के विषय में दिया गया है अर्थात् जिस प्रकार मनुष्यों में कन्या उत्तम है, उसी तरह पशुओं में गौ प्रधान मानी गई है। गौ के विषय में झूठ बोलने का त्याग, सब पशुओं के विषय में झूठ बोलने का त्याग समझना चाहिये।

गौ पशुओं में सर्वोत्तम इसलिए मानी गई है, क्योंकि मनुष्यों के लिए गौ ही विशेष रूप से आधार है। गाय की सहायता के बिना गृहस्थी नहीं निभ सकती। सूखे तृण खाकर बदले में घी दूध आदि देन वाला गा के सिवाय

जैसे हल खींचने के लिए बछड़े देना, खाद के लिए गोबर देना आदि। जैन समाज या भारतवर्ष में ही गौ को सब पशुओं में प्रधान माना है, ऐसा नहीं बल्कि यूरोपियनों ने भी गौ की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। आनन्द और कामदेव ऐसे उत्कृष्ट श्रावक, गोओं को इन्हीं कारणों से पालते थे और श्रीकृष्ण ने भी इन्हीं बातों को सिद्ध करने के लिए गोए चराई थी कि ससार में ऋद्धि-सिद्धि की दाता गौ ही है। गौ की महत्ता बताना, यह भी एक स्वतन्त्र विषय है, इसलिए यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है।

सारांश यह है कि गौ सर्वोत्कृष्ट पशु है। इसलिये इसे आदि लेकर सब पशुओं के लिए झूठ न बोलने का शास्त्र का उपदेश है।

कन्या के समान गौ के लिए भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में त्याग करना आवश्यक है। जैसे अच्छी या बुरी गाय को बुरी या अच्छी बताना, कम या ज्यादा दूध देने वाली गाय को ज्यादा या कम दूध देने वाली बताना या चिट्ठी मारने वाली गाय को मारने वाली या सीधी बताना आदि।

3 भोगालिए अर्थात् भूमि के विषय में झूठ

भूमि विषयक झूठ के त्याग में भूमि के साथ ही उन सब वस्तुओं के विषय में झूठ बोलने का त्याग आ जाता है, जिनकी उत्पत्ति भूमि से है। फिर चाहें वे सचेतन हों या अचेतन। जैसे फल, वृक्ष आदि सचेतन और प्रायः सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, घर आदि अचेतन। इसीलिये भूमि के साथ ही, भूमि से उत्पन्न हान वाली और उससे बनी हुई वस्तु, मकान, नोहरा, महलादि सन्बन्धी झूठ का भी त्याग समझना चाहिए। क्योंकि भूमि आधार है और उस पर कहीं या उससे उत्पन्न हान वाले पदार्थ आधेय हैं। आधार को ग्रहण करना आधेय का भी ग्रहण स्वयंमेव हो जाता है।

इसमें भी कन्या और गो विषयक झूठ-त्याग के समान द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के विचार से त्याग करना आवश्यक है।

4 नारादत्तार अर्थात् धरोहर के विषय में झूठ

“यो निक्षेप नार्पयति, यश्चानिक्षिप्य याचते ।

तावुभौ चौरवच्छास्यौ दाप्यौ वा तत्सम दमम् ।।

जो रखी हुई धरोहर को न देवे और जो बिना रखे ही मागे, वे दोनों चोर के समान ही दण्डनीय हैं।

लेकिन जैन शास्त्रों में, यह कार्य मुख्यतया झूठ बोलने से ही होता है, इस कारण इसे झूठ में माना है। गौण रूप में यह चोरी भी है।

इसमें भी पूर्व वर्णनाके अनुसार द्रव्य, क्षेत्र आदि के विचार से त्याग करना आवश्यक है।

5 कूडसक्खिजे अर्थात् झूठी साक्षी

किसी दूसरे के या अपने लाभ के लिए अथवा दूसरे की हानि के लिए न्यायाधीश, पचायत, सघ आदि के सन्मुख जो मिथ्या-भाषण किया जाता है। वह मिथ्या भाषण, झूठी साक्षी कहलाता है। झूठी साक्षी देना निन्द्य कार्य है और घोर पाप है। मनु ने झूठी साक्षी देने वाले के विषय में कहा है—

“वाच्यार्था निहता सर्वे, वाङ् मूला वाग्निनि स्मृता ।

तास्तु य स्तेन येद्वाच्यं स सर्व स्तेयकृत्रर ।।”

शब्दों ही में वाच्य, भाव से नियत है और शब्दों का मूल वाणी है, क्योंकि सब बातें शब्दों से ही जान कर की जाती हैं। जो वाणी को चुराता है अर्थात् अन्यथा कहता है, वह सब भाति की चोरी करने वाला होता है।

“ब्रह्मघ्नो ये स्मृता लोका, ये च स्त्री बाल घातिन ।

मित्रद्रुह कृतघ्नस्य, ते ते स्युर्बुवतो मृषा ।।”

ब्राह्मण स्त्री और बालक की हत्या करने वाले को मित्रदोही तथा कृतघ्नी को जो लोक मिलते हैं वे ही लोक झूठी गवाही देने वाले को मिलते हैं। यहाँ लोक शब्द से मतलब है गति का।

तात्पर्य यह है कि झूठी साक्षी देना मनु ने भी महान पाप माना है।

जिस मनुष्य पर जनता विश्वास करती है, वह यदि किसी के सच्चे होने का तकली बतलावे अथवा किसी के तकली सोने को सच्चा बता कर रीदवावे तो शास्त्र कहता है कि ऐसा करने वाला सोन के वर्तमान आरामी स्वामी को अत्तराय (दुःख) देने का अपराधी है। क्योंकि ऐसा हानि पर उस आरामी से कि स्वामी तथा तकली सोने के रीददार को आत्मा का बड़ी घोट पहुँचती है। और वे या तो उस ऐसा बताने वाले का हानि

देता है या स्वयं रादग लगने से मर जाता है। इसका

प्रकार झूठ बताने वाला अपनी प्रामाणिकता को भी तिलाजलि देता है। इसके विपरीत यथार्थ बात कहने पर न तो प्रामाणिकता को ही धक्का लगता है और न उपरोक्त दोष की ही सम्भावना रहती है। बल्कि उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है। यही बात झूठी साक्षी देने के विषय में भी है।

झूठी साक्षी में भी द्रव्य, क्षेत्र आदि के विचार से त्याग करना आवश्यक है।

यद्यपि धरोहर के विषय में झूठ और झूठी साक्षी, पहिले तीन प्रकार (कन्नालिए, गवालिए, भोमालिए) के झूठ के अन्तर्गत आ जाते हैं, लेकिन इसे विशेष निम्न समझ कर शास्त्रकारों ने इनका वर्णन पृथक्-पृथक् किया है। श्रावक को, वर्णन किये हुए इन पाँचों प्रकार के स्थूल मृषावाद को समझ कर इनका त्याग करना और स्थूल-मृषावाद-विरमण-व्रत को धारण करना उचित है। इस दूसरे व्रत के अतिचारों का वर्णन आगे किया जाता है।

सत्य व्रत के अतिचार

श्रावक के स्थूल-मृषावाद-विरमण-व्रत के पाच अतिचार हैं। आवश्यक सूत्र में श्रावक को स्थूल मृषावाद का त्याग बतलाने के साथ ही कहा है -

“थूलग मुसावाय वेरमणस्स समणोवासएण इमे पच अङ्गारा
जाणियच्चा न समायरियच्चा । तजहा सहस्सब्भक्खाणे रहस्सब्भक्खाणे
सदार मतभेए मोसवएसे कड लेहकरणे ।”

“स्थूल-मृषावाद-विरमण-व्रत- जिसको श्रावक के लिए धारण करने का विधान है, उसके पाच अतिचार हैं। इन पाचों के नाम (1) सहस्सम्भक्खाणे, (2) रहस्सम्भक्खाणे (3) सदार मतभेए (4) मोसुवएसे, (5) कूड लेहकरणे हैं। ये अतिचार श्रावक के जानने योग्य हैं, लेकिन आचरण करने योग्य नहीं हैं। इसीलिए श्रावक को इनसे बचना उचित है।”

शास्त्रकार ने किसी त्याज्य कार्य के करने का विचार लाने को अतिक्रम कार्य-पूर्ति के लिए साधन एकत्रित करने को व्यतिक्रम कार्य की बिल्कुल तैयारी हो लेकिन अभी किया नहीं है उसे अतिचार और पूर्ण कर डालने को अनाचार कहा है। अर्थात् व्रत के उल्लघन करने की चार कक्षाएँ हैं। उल्लघन का प्रारम्भ अतिक्रम से होता है और अन्त अनाचार की शक्ति में होता है। यथा—कोई मनुष्य असत्य बोलने के लिए उद्यत हुआ। उसका जैसे ही असत्य बोलने का विचार हुआ अतिक्रम हो गया यानि उसने व्रत की पहली मर्यादा को तोड़ डाला। अर्थात् किसी व्रत को भंग करने का सकल्य का नाम अतिक्रम है। पश्चात् सकल्य को पूरा करने का जब प्रयत्न करता है यानि झूठ बोलने के साधन जुटाता है उसका नाम व्यतिक्रम है। ऐसा करता व्रत की दूसरी मर्यादा का उल्लघन करता है। फिर व्रत की अपेक्षा रखता हुआ कुछ अंश में व्रत का नाश करता है उसका नाम अतिचार है।

शास्त्र में जहाँ भी अतिचार का उल्लेख है वहाँ सब जगह व्रत की तीसरी मर्यादा का अर्थात् मध्यम श्रेणी का उपदेश किया है। लेकिन व्रत की अपेक्षा न करके सकल्प-रूप भग किया जाय तो वह अनाचार हो जाता है।

इस दूसरे व्रत के ऊपर वर्णित किये हुए पाँच अतिचार हैं, जिनके विषय में पृथक्-पृथक् व्याख्या की जाती है।

सहस्रसम्बन्धवाणे

बिना विचार किये एकदम किसी को मिथ्या दोष लगा देना, जैसे तू चोर है या तू जार है इत्यादि। यह पहला सहसा अभ्याख्यान नाम का अतिचार है।

इस अतिचार के विषय में जितनी भी व्याख्या की जाय, कम है, क्योंकि आजकल बिना विचार एकदम किसी पर दोषारोपण कर देना सहज प्रकृति बन गयी है। दोष की सत्यता पर विचार किये बिना ही किसी पर दोष लगा देना अत्यन्त अनुचित है। लोग यदि इस अतिचार का अर्थ भलीभाँति समझ लें तो यह दुर्गुण दिखाई न दे। अब भी यदि इस पर विचार किया जाय तो यह दोष मिट सकता है।

आज के लोग ओर किसी बात में तो चाहे निरकुश न रहते हों, परन्तु जीभ पर अकुश रखने का प्रयत्न तो शायद ही करते होंगे। संभवतः इसी कारण किसी से कोई दोष हुआ हो या न हुआ हो उस पर सहसा दोषारोपण कर दिया जाता है। उचित तो यह है कि यदि किसी में कोई दुर्गुण दिखाई भी पड़े तो नम्रता-पूर्वक उसे सूचित करके भविष्य के लिए सावधान कर दिया जाय। लेकिन इसके विपरीत दूसरा के दोषों का ढिंढोरा पीटने में प्रायः लोग अपना गौरव समझते हैं। आज इस दुर्गुण की सहायता के लिए साधन भी खूब मिल जाते हैं। दा परा के कार्ड या समाचार-पत्र द्वारा किसी के छोट

व्रतधारी श्रावक को इस प्रकार किसी को एकान्त में बात करते देख कर सन्देह लाना और दोष लगाना उचित नहीं है।

सदारमन्तभेए

अपनी स्त्री ने जो कुछ मर्म-भरी बात कही हो, जिसे छिपाने की आवश्यकता है या स्वयं ने उससे जो कुछ कहा हो, दूसरे के आगे उसका प्रकाश करना 'सदारमन्तभेए' कहा जाता है। ऐसा करने से लज्जावश उस स्त्री का, अपनी या दूसरे की हत्या कर देना आदि अनर्थ-परम्परा का होना सम्भव है। इसलिये सत्य होने पर भी ऐसा करना अतिचार है।

आज के पुरुष स्त्रियों को कुछ समझते ही नहीं हैं, बल्कि यहाँ तक तुच्छ समझते हैं कि स्त्री को पैर की जूती कहने तक में नहीं हिचकिचाते। इस कारण स्त्रियों से किसी प्रकार की सम्मति लेना तो दूर रहा, उनकी गोपनीय बातों को भी प्रकट करने में कुछ विचार नहीं रखते। लेकिन ऐसा समझना पुरुषों की उद्वण्डता के सिवाय कुछ नहीं कहला सकता। स्त्रियों को इस दर्जे तक तुच्छ समझने वाला स्वयं तुच्छ-बुद्धि का है। वह इस बात को नहीं विचारता है कि यदि स्त्री पैर की जूती है तो उससे हथलेवा जोड़ते समय मित्र के नाते जोड़ा या जूती में जाते?

स्त्रियों को इस प्रकार समझ लेने से ही आज भारत के प्राचीन गौरव से लोग हाथ धो बैठे हैं। जिस समय भारत उन्नति की घरम सीमा पर पहुँचा था, उस समय का इतिहास देखने से पता लग सकता है कि स्त्रियों को कितनी ऊँची दृष्टि से देखा जाता था और समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान था। उसके बाद जैसे-जैसे पुरुष स्त्रियों का सन्मान कम करते गये वैसे-वैसे वे स्वयं अपने सन्मान को भी नष्ट करते गये। राष्ट्र में नवीन चेतन्य आना स्त्रियों की उन्नति पर निर्भर है।

कई लोगो ने स्त्री-समाज को पगु समझ रखा है या यों कहो कि पगु बना रखा है। यही कारण है कि यहाँ के सुधार-आन्दोलन में पूरी सफलता नहीं होती। यदि स्त्रियों को इस प्रकार तुच्छ न समझकर, उन्हें उन्नत बना दिया जाये तो जो सुधार-आन्दोलन आज अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रहते हैं, उन्हें असफल होने का सम्भवतः कोई कारण ही न रहे।

स्त्रियों की शक्ति कम नहीं है। जैन-शास्त्र में वर्णन है कि स्त्रियाँ की स्तुति स्वयं इन्द्रा न की है और उन्हें साक्षात् देवी कह कर त्रिलोक में उतम बतलाया है। त्रिलाकीनाथ का जन्म दन वाली माता स्त्री ही है। भगवान

महावीर जैसे को उत्पन्न करने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है। मनु ने भी कहा है।

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता ॥”

जहा पर स्त्रियो का सत्कार होता है, वहा देवता आकर रमण करते हैं अर्थात् वह घर स्वर्ग बन जाता है।

जिन स्त्रियो का इतना महत्व है, उन्हें तुच्छ समझ कर अपमानित करने से पुरुष सुखी कैसे बन सकते हैं ? सुखी होना तो स्त्रियो की उन्नति और उनके सत्कार पर ही निर्भर है। चाणक्य ने कहा है —

“दाम्पत्य कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता ॥”

जहा दम्पती (पति—पत्नी) में कलह नहीं रहता है, यानि एक दूसरे को सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपमानित नहीं करते हैं, वहा लक्ष्मी आप ही आकर विराजमान होती है।

स्त्रियो की उच्चता और लज्जा को दृष्टि में रखकर ही शास्त्रकारों ने उनकी किसी गोपनीय बात को दूसरे के सामने प्रकट करने से पुरुषों को मना किया है। इसके लिए चाणक्य ने भी अपनी नीति में कहा है —

“अर्थनाश मनस्ताप, गृहिणीचरितानि च।

वञ्चन चापमान च मतिमान् न प्रकाशयेत् ॥”

“धन का नाश मन का ताप (दुःख), गृहिणी का चरित्र यानि उनके विषय की बात, अपनी ठगाई की बात और स्व—अपमान की बात बुद्धिमान किसी के आगे प्रकट न करे।”

अपनी स्त्री के विषय की सच्ची गुप्त बात को भी प्रकट करना दूसरे व्रत का अतिचार है, इसलिए बुद्धिमान इससे बचे।

इस अतिचार में पुरुष को लक्ष्य करके स्त्रियो के विषय में जो कुछ कहा गया है वे ही बातें स्त्रियो के विषय में समझनी चाहिये और उन्हें इस अतिचार का नाम सभत्तार मतमें समझना चाहिये। स्त्रियो का भी कर्तव्य है कि वे पुरुष से जो कुछ गुप्त बात कहे या पुरुष उनसे जो गुप्त बात कहे उन बातों को किसी के आगे प्रकाशित न करे। ऐसा करने पर उनके लिए भी वही अतिचार हो जाता है।

मोसुवएसे

दूसरे को असत्य का उपदेश करना मृषोपदेश कहा जाता है। यदि अचानक असावधानी से मिथ्या उपदेश दे दिया जाय अथवा अपने पास

सम्मति पूछने के लिए आये हुए को मिथ्या उपदेश किया जाय, जैसे-मैंने अमुक समय पर इस प्रकार मिथ्या भाषण द्वारा अमुक कार्य किया था इत्यादि प्रकार से किसी को उपदेश किया जाय तो अतिचार है। यद्यपि ऐसा करने वाला चाहे मिथ्या-भाषण न कर रहा हो, तथापि वह दूसरे को मिथ्या-भाषण में प्रवृत्त करता है, अतः यह अतिचार है।

आजकल के लोगो में दूसरे को मिथ्या उपदेश देने की प्रवृत्ति ज्यादा नजर आती है। यदि स्पष्ट रीति से मिथ्या उपदेश न देगे तो बात को इस प्रकार घुमा-फिरा कर कहेंगे कि सुनने वाले, व समीप रहे व्यक्ति के लिए वह उपदेश का कार्य करे। इस प्रकार उपदेश देने वाले के लिये सुनने वाला समझता है कि ये अनुमयी हैं और जो कुछ कह रहे हैं, वह मेरे हित के लिए है लेकिन यह उसका उपदेश भ्रम मात्र होता है। लोग इस बात को नहीं विचारते कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका प्रभाव सुनने वाले पर कैसा पड़ेगा और उसका परिणाम क्या होगा? उसका ध्येय तो कुछ और ही रहता है। जैसे एक आदमी ने दूसरे से कहा कि—'मेरा पेट दुखा करता है सिर दुखा करता है या भोजन हजम नहीं होता।' सुनने वाले ने इसके उत्तर में कहा कि—'ऐसा ही हाल मेरा भी रहा करता था, लेकिन जब से मैंने बीड़ी, सिगरेट, गाजा या चाय पीना प्रारम्भ किया, तब से यह रोग चला गया।' यद्यपि ऐसा कहने वाले ने दुर्व्यसनो का स्पष्ट उपदेश नहीं दिया, तथापि उसके कहने का तात्पर्य यही है कि वह भी इन्हें पीये। यदि ऐसा करने वाला इन्हें पीने के लिए स्पष्ट कहता, तब तो इस उपदेश की गणना अतिचार में न होकर अनाचार में होती लेकिन उसने स्पष्ट नहीं कहा, इसलिये अतिचार है।

यह बात तो इस अतिचार को समझाने मात्र के लिए कही गई है। लोग ऐसा ही नहीं, बल्कि ऐसे-ऐसे मिथ्या उपदेश दिया करते हैं कि सुनने वाला महान् अन्धकार में जा गिरता है वहां से उसे निकालना कठिन हो जाता है। जैसे—किसी को "मैं गरीब हूँ" यह कहने पर या कहने के पहले ही उससे इस बात का कहा जाना कि—'मैं भी ऐसा ही गरीब था लेकिन अमुक धर्म का छाड़ कर अमुक धर्म में चल जाना से झूठ बालने से या जुआ खेलने से मालदार हो गया। इस प्रकार के मिथ्या-उपदेश द्वारा अपनी राखी बढ़ाने में निरर्थक या और किसी कारण से उस सत्य से दूर करके असत्य को गड़बड़ में लिपट दिया जाता है।

अतः हमें तब तक किसी भी बहुत लाभ ऐसा ही उपदेश दकर लाना का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले स्वार्थ-वशा

कृत्याकृत्य का भी विचार नहीं करते। लेकिन मिथ्या उपदेश का प्रभाव सदा नहीं रहता, कभी न कभी मिटता ही है। फिर जिसे भी यह मालूम हो जाता है कि इन उपदेशों से मुझे भ्रम में डाला गया था, वह उसी क्षण से उस (इस प्रकार भ्रम में डालने वाले) को घृणा की दृष्टि से देखने लगता है।

ऐसा उपदेश, जो सत्य नहीं है और जिसके सुनने से सुनने वाला सत्य से पतित होता है, या बुरे कार्य में प्रवृत्त होता है, 'मोसुवएसे' है। श्रावक को इस अतिचार से बचने के साथ ही ऐसे उपदेशको पर विश्वास करने से भी बचना चाहिए।

कड़ूलेखकरण

जाली-लेख, किसी दूसरे के अक्षर सरीखे अक्षर, नकली मुद्रा, छाप, मुहर आदि बनाना, 'कूटलेखकरण' है।

वे बातें, जिनकी गणना झूठ में है, लेखन कला द्वारा कार्य रूप में परिणित करना 'कूटलेखकरण' अर्थात् झूठालेख लिखना कहलाती है। झूठे दस्तावेज लिखना, समाचार पत्रों में झूठी खबरे देना, खोटे सिक्के, नोट हुण्डी आदि की रचना करना आदि—आदि बातें यदि असावधानी से हो जायें तो अतिचार हैं, अन्यथा अनाचार हैं। मान लीजिए—किसी ने कहा कि अमुक बात ऐसी है यद्यपि उस बात के सत्य होने का विश्वास नहीं है, लेकिन इस प्रकार ऐसा कहने वाले के विश्वास पर उस झूठी बात को समाचार पत्र में छपवा दिया जाय तो अतिचार है। किन्तु मालूम होते हुए भी उस असत्य बात का प्रचार-प्रसार किया है तो अनाचार है। इसी प्रकार दस्तावेज आदि के विषय में भी समझना चाहिए।

आजकल झूठे लेख लिखना, झूठा दस्तावेज बनाना, झूठे सिक्के आदि बनाना विशेष सुनाई देता है। यदि विचारा जाय तो इसका मूल कारण लोभ के सिवाय कुछ न होगा। लोभ के वश होकर ही लोग सत्यासत्य का विचार नहीं करते और इसी से ऐसा करने में नहीं हिचकिचाते। जाली दस्तावेज बना कर एक के दो या और ज्यादा लिख-लिख कर गरीबों के गले काटने को ही बहुधा आजकल के लोगो ने व्यापार मान रखा है। ऐसा करनेवाले इस बात को नहीं विचारते कि इस तरह से द्रव्योपार्जन करके हम कितने दिन आनन्द उड़ा सकते हैं ? और ऐसा आनन्द उड़ाने का परिणाम क्या होगा ? ऐसा करने से ससार में तो अपकीर्ति होती ही है लेकिन उस लोक में भी जहां कि अन्त समय तक सबको जाना पड़ता है, सुख प्राप्त नहीं होता

किन्तु भयकर कष्ट प्राप्त होना स्वाभाविक है। ऐसे भाइयो को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सत्य के व्यापार से यदि लाभ कम भी हुआ तो वह उतना ही लाभ सांसारिक कार्य के चलाने के लिए पर्याप्त होने के साथ ही इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखदाता होगा, लेकिन असत्य के व्यापार का ज्यादा लाभ भी दोनों ही जगह दुःखप्रद सिद्ध होगा।

किसी के विरुद्ध समाचार-पत्रों में झूठे लेख लिखने, हैण्डबिल छपवाने आदि का तो आजकल फैशन सा हो गया है। प्रायः लोग इसी में अपनी विद्वत्ता समझने लगे हैं। ऐसा करने वाले इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस असत्य कार्य का उस लोक में क्या परिणाम होगा ? उस लोक को भूलने के साथ ही उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहता है कि हमारे इस झूठ के खुलने पर इस लोक में भी कैसे निन्द्य समझे जाएंगे और लोगों का हम पर कितना अविश्वास हो जायेगा?

इस अतिचार को बताने का तात्पर्य यह है कि उस लेखन-कार्य से जो झूठ की परिभाषा में आता हो—बचा जाय। किसी असत्य कार्य को असावधानी या झूठ से कर डालने में भी अतिचार है। अतएव प्रत्येक कार्य में सावधानी रखने की आवश्यकता है।

उपसंहार

केवल श्रावको का ही नहीं मनुष्य-मात्र का कर्त्तव्य है कि वह मन, वचन और काया से सत्य का पालन करे। पशुओ में भी सत्य चर्तमान है फिर मनुष्य-समाज सत्य से वंचित रहे, यह कितना बुरा है। इसलिए मनुष्य-मात्र को सत्य का पालन करना उचित है।

श्रावको के लिए इस व्रत को धारण करना अत्यावश्यक है। इस व्रत को धारण करने से वे झूठ के भयकर पाप से बचे रह सकते हैं। बिना सत्य को अपनाये धर्म का पालन उचित रूप से नहीं हो सकता।

स्थूल-झूठ के जो विभाग बतलाये हैं वे श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। इन विभागों के बताने का तात्पर्य यह है कि गृहस्थी में प्रायः इन्हीं कारणों से झूठ बोला जाता है। इनका त्याग करने पर स्थूल-झूठ मात्र त्याग हो जाता है और लौकिक व्यवहार में वह किसी प्रकार का असत्याचारी नहीं रहता।

अतिचारों का उल्लेख शास्त्रकारों ने इस अभिप्राय से किया है कि गृहस्थी में इन बातों का कार्य विशेष पड़ता है और असावधानी या भूल से इन कार्यों का हो जाना सम्भव है। इसलिए श्रावक को अपने व्रत में सावधानी रखने के वास्ते ही अतिचारों का रूप बतलाया गया है। श्रावको को अतिचार-रहित व्रत पालन करने और अतिचार न हो जाय इस बात से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार राज्य की सीमा होती है ऐसे ही व्रत की सीमा अतिचार है। इन सीमाओं का उल्लंघन करना व्रत का उल्लंघन है। व्रत का पूर्ण रूप से पालन तभी समझा जाता है, जब उसमें अतिचार न हो। यदि व्रत में अतिचार का ध्यान न रखा गया तो व्रत अपूर्ण है।

इस दूसरे व्रत को अतिचार-रहित पालन करने से श्रावक अपने आपके लिए सुगति का आयुष्य बाधता है क्योंकि इस व्रत को पूर्ण रूप से

पालने पर श्रावक अन्य पापों से भी लगभग बच जाता है और पापों से बचना अपने आपको कुगति में डालने से बचाना है। अतः इस व्रत के पालने वालों का सदा कल्याण ही है।

०००

सत्य भगवान् है इसलिए सत्य की आराधना करो। सत्य का आसरा लो। सत्य पर श्रद्धा रखो। सत्य का आचरण करो। मन से, वचन से और काया से सत्य की आराधना करो। सत्य-भाषण करने से निडर बन जाओगे। सत्य बोलने से अगर कोई प्राण ले ले तो भी परवाह मत करो।

कदाचित् तुम सोचो कि हमारी सत्य बात मानी नहीं जायेगी, लेकिन अगर कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता तो तुम्हारी क्या हानि है ? तुम अपने सत्य पर अटल रहो। असत्य के भय से सत्य को त्याग कर असत्य का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी बात सत्य नहीं मानी जाएगी, यह विचार कर अगर भय किया तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें सत्य पर पूर्ण विश्वास नहीं है। विन्ता नहीं, अगर कोई तुम्हारे सत्य पर विश्वास नहीं करता। भल ही तुम्हारे सत्य की लाग निन्दा करे, खिल्ली उड़ावे या सत्य के कारण भयकर यातना पहुँचाव परन्तु भय मत खाओ। अगर तुम भय खाते हो तो समझ ला कि तुम्हारे अन्तर में किररी न किररी काने में सत्य के प्रति अश्रद्धा का भाव विद्यमान है सत्य पर जिस पूर्ण श्रद्धा है वह निडर है। सरार की कोई भी शक्ति उस भयभीत नहीं कर सकती।

से इतना सबल बन जाता है कि विघ्न और बाधाएँ उसका पथ रोकने में असमर्थ सिद्ध होती हैं। वह निर्भय सिंह की भाँति निःसकोच होकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है।

०००

मनुष्य को जब तक अनुभव नहीं हो जाता, तब तक उसकी समझ में सत्य का महत्त्व नहीं आता। जब उसके सिर पर कोई ऐसी आपत्ति आ पड़ती है—जो असत्य का आश्रय लेने से उत्पन्न हुई हो तो तत्काल ही वह समझ जाता है कि सत्य का क्या महत्त्व है ?

सत्य—मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन भी है और फूलों के बिछौने पर चलने के समान सरल भी है। इसमें प्रकृति की भिन्नता का अन्तर है। ऐसे मनुष्य भी हैं, जो अकारण ही असत्य बोलते हैं और सत्य व्यवहार को तलवार की धार पर चलने के समान कठिन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सत्य व्यवहार करने वाला मनुष्य संसार में जीवित ही नहीं रह सकता। दूसरे ऐसे भी मनुष्य हो चुके हैं, और हैं, जो असत्य—व्यवहार करने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठ मानते हैं। सत्य—व्यवहार उनके लिए फूलों की सेज है। फिर उस मार्ग में उन्हें चाहे कितने ही कष्ट हों, किन्तु वे उनकी परवाह किये बिना ही प्रसन्नता—पूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं।

०००

सत्यवादी के संसर्ग से असत्यवादी के हृदय का परिवर्तन शीघ्र हो जाता है। सत्यव्रत के पालने वाले मनुष्यों में ऐसी ही शक्ति होती है। उनके एक बार के सम्पर्क से ही पतित से पतित व्यक्ति भी अपना कल्याण—मार्ग देख लेता है। जिसने सत्य—व्रत का एक—देश ग्रहण कर लिया, वह भविष्य में पूर्ण सत्यव्रती बन जाता है।

सत्य का बड़ा ही महत्वपूर्ण और कल्याणकारक सिद्धान्त है। इसके पालन करने वाले को तो सदैव आनन्द है ही, किन्तु जो व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति के संपर्क में एक बार भी आ जाता है और उसकी एक भी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वह भी भविष्य में अपना कल्याण—मार्ग पा जाता है।

अस्तेयव्रत

विषयारम्भ

पाच व्रतों में से तीसरा व्रत 'अस्तेय' या अदत्तादान- विरमण है। अस्तेय या अदत्तादान-विरमण या स्तेय अदत्तादान के अभाव को कहते हैं। स्तेय या अदत्तादान का अर्थ है चोरी। चोरी से निवृत्ति के लिए जो व्रत धारण किया जाता है, उसे अदत्तादान-विरमण' या 'अस्तेय व्रत कहते हैं।

इस व्रत को धारण करने की आवश्यकता और इससे होने वाले लाभ बताने के पहिले, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस व्रत को धारण करने के लिए जिस चोरी से निवृत्त होना पड़ता है, उसका कुछ रूप बताया जाय अतएव संक्षेप में पहिले इसी पर विचार कर ले।

मन वचन, काय द्वारा दूसरे के हक को स्वयं हरण करना, दूसरे से हरण करवाना या इसका अनुमोदन करना चोरी कहलाता है। अर्थात् जिस पर अपना वास्तविक रीति से अधिकार नहीं फिर वह अधिकार चाहे रहा ही न हा या रहा हा लेकिन त्याग दिया हो, उस पर बिना उसके स्वामी की आज्ञा के अधिकार करन उस अपने काम में लेने और उससे लाभ उठाने का चोरी कहत है।

मन में दूसरे के हक का हरण करने के साकल्प-विकल्प करना भी चोरी है। वचन द्वारा दूसरे के हक का हरण करना या दूसरे की चोरी का ठिपाना वाचिक चोरी है। इसी प्रकार जिन कार्यों का करने से दूसरे को हानि या अघात पहुँचना है दूसरे के हक का जिन कार्यों द्वारा अपहरण किया जाता है दूसरे अपने हक से वंचित रहता है उन सब कार्यों की गणना चोरी होती है। इस प्रकार मन वचन और काय के याग द्वारा दूसरे के हक का हरण करने के लिये जो कार्य करना पड़ता है उनसे काम चोरी कहती है।

डालने, ठगने, जेब काटने आदि राज्य-नियम से दण्ड्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले, चाहे दो पैसे की भी चीज चुरावे, तब भी वे चोर कहलाते हैं और राज्य-नियमानुसार दण्डित होते हैं, परन्तु सम्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले हजारों, लाखों और करोड़ों रुपये की चोरी करके भी साहूकार ही बने रहते हैं और राज्य-दण्ड से बचे रहते हैं। ऐसे सम्य-उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगो से जनता की जितनी हानि हो सकती है, उतनी हानि उन असम्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले लोगो से शायद ही होती हो, क्योंकि असम्य उपाय द्वारा चोरी करने वाले लोगो से जनता सावधान रहती है और उनसे अपने हकों की रक्षा करने का उपाय भी करती है। परन्तु इन सम्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले प्रतिष्ठित 'शाह' नामधारी लोगो से जनता सावधान नहीं रहती। इस प्रकार उन असम्य उपायो द्वारा चोरी करने वालों की अपेक्षा सम्य उपायो द्वारा चोरी करने वाले कहीं अधिक भयकर हैं। इन सम्य उपायो में से कुछ चुने हुए उपाय नीचे दिये जाते हैं।

कई लोग व्यापार में स्थिति का झूठा रोब जमा कर लोगो से माल लाते हैं, व्यवहार करते हैं और दूसरों का रुपया अपने यहाँ जमा रखते हैं। इस प्रकार दूसरों का धन खींच कर झूठा जमा-खर्च करके बाद में अचानक ही दिवाला निकाल देते हैं।

कई व्यापारी अपनी संपत्ति के बल से बाजारों में एक दम से वस्तु का भाव घटा या बढ़ा देते हैं और इस तरह सारे बाजार पर अपना आधिपत्य जमा कर दूसरों के हकों का अपहरण करते हैं।

कई व्यापारी ग्राहक को तो कहते जाते हैं कि-ज्यादा ले सो छारा-छोरी खाय या गऊ खाय। ग्राहक समझते हैं कि व्यापारी कसम खा रहा है परन्तु व्यापारी यह कह कर भी वस्तु का मूल्य अधिक लेता है। अधिक ली हुई रकम छारा-छोरी या गाय के खाते में जमा कर लेते हैं। लडके-लडकी के खात की रकम उनका खान-पीन विवाह-शादी आदि में लगा देते हैं और गाय के खात की रकम घर में पली हुई गाय के खिलाने-पिलाने में खर्च कर देते हैं। यदि घर के लडके-लडकी या गाय के खर्च से कुछ रकम बची रही तो छात्रानय गिराला आदि में देकर चार होते हुए भी अपनी गणना दानवीरा में करना लगते हैं।

कई लोग किसी सार्वजनिक सस्था या लोकोपयोगी कार्य के लिए धन एकत्रित करके, या तो एकदम से दाब बैठते हैं या नाम के लिए थोड़ा-बहुत कुछ खर्च करके शेष धन हजम कर जाते हैं। कोई-कोई ऐसी सस्था या कार्य को कुछ समय तक, जब तक कि उसके नाम पर धन प्राप्त होता रहता है, चलाते भी रहते हैं और उसमें अपना मतलब भी गाठते रहते हैं।

कइयो ने विज्ञापनबाजी को चोरी का साधन बना रखा है। पत्रो, हैण्ड-बिलो आदि द्वारा विज्ञापन करके लोगो से आर्डर या पेशगी कीमत लेते हैं, परन्तु विज्ञापन के अनुसार न माल ही देते हैं, न कार्य ही करते हैं। विज्ञापन द्वारा किस तरह चोरी की जाती है, इसके लिये एक विज्ञापन के विषय में सुनी हुई बात इस प्रकार है —

एक विज्ञापन बाज ने मक्खियो से बचने की दवा का विज्ञापन किया। उसने अपने विज्ञापन में लिखा — “केवल एक आने के टिकट भेज देने मात्र से हम यह दवा भेजते हैं, जिसे भोजन करते समय पास रखने पर मक्खिया नहीं सताती।” लोगो ने उसके पास एक-एक आने के टिकिट भेजे। विज्ञापक ने उन टिकिटो में से तीन पैसे के टिकिट तो अपनी जेब में रखे और एक पैसे के कार्ड पर टिकिट भेजने वालो को उत्तर दे दिया — “आप भोजन करते समय एक हाथ हिलाते जाइये, फिर मक्खिया नहीं सता सकती।”

मतलब यह है कि आज के कानूनो से असम्य चोरियो की सख्या चाहे कम हो गई हो परन्तु सम्यता की ओट में होने वाली चोरियो की सख्या में तो वृद्धि ही सुनी जाती है। असम्य उपायो से चोरी करने वाले को राज्य भी दण्डित करता है और समाज भी घृणा की दृष्टि से देखता है, परन्तु इन सम्य उपायो से चोरी करने वाले को न तो राज्य ही दण्ड देता है और न समाज में ही घृणित माना जाता है। हा ऐसी चोरी करने वाला समाज में ‘चतुर’ या ‘होशियार’ अवश्य कहलाता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज ससार का अधिकांश समाज चोरी के पाप में पड़ा हुआ है।

चोरी करने वालो को दण्ड देने वालो में से भी बहुतो के लिए सुना जाता है कि वे स्वयं घूसादि के नाम पर हजारो-लाखो की चोरी करते हैं। स्पष्ट तो इतनी बड़ी-बड़ी चोरी करे और दूसरो को रुपये-आठ आने की चीज चुराने पर भी दण्ड दे यह कैसे उचित कहला सकता है? चोरो को दण्ड देते समय उन्हें अपना विचार नहीं आता। वे इस बात को नहीं देखते कि हम जब ऐसी बड़ी-बड़ी चोरी करते हैं तब हमको इस छोटी चोरी करने वाले को दण्ड देने का क्या अधिकार है?

जब तक कोई स्वयं चोरी करता है, तब तक वह दूसरे को दण्ड कैसे दे सकता है? दूसरे से किसी बात का पालन करवाने के लिए पहिले स्वयं उसको पालन करना अत्यावश्यक है। आप स्वयं चोरी करें और दूसरे को चोरी के लिए उचित दण्ड दें, यह न्याय नहीं कहला सकता।

जीवधारियों की चोरी भी द्रव्य की चोरी में शामिल है। किसी जीवधारी पर उसकी स्वयं की और यदि वह बेसमझ है तो उसके अभिभावक स्वामी आदि की आज्ञा के बिना अपना अधिकार करना, उसके द्वारा किसी भी रूप में लाभ उठाना, चोरी है। जैसे पशु, पक्षी, स्त्री, बालक आदि को बिना उनके स्वामी की आज्ञा के अपने अधिकार में करना, उन्हें बेच कर उनसे फायदा उठाना।

किसी के घर, बाग, खेत, मार्ग, गांव, देश या राज्य पर बिना उसकी आज्ञा के अधिकार करना, उन्हें अपने काम में लेना या किसी प्रकार का फायदा उठाना, क्षेत्र की चोरी है।

वेतन किराया, सूद—ब्याज कमीशन आदि देने के लिये समय को न्यूनाधिक बताना, काल की चोरी है।

किसी कवि, लेखक, वक्ता के भावों को लेकर उन पर अपना रंग दे अपनी बताना, किसी के उपकार को न मानना शास्त्र या ग्रन्थ के किसी भाव को पलटना या छिपाना और उनके नाम पर अनुकम्पा को पाप में बताना, दूसरे का उपकार न करने के लिए लोगों को उपदेश देना आदि कार्यों की गणना भव—चोरी में है। जिस प्रकार —

मा देह किंचि दाण ।

(प्र व्या सू)

अर्थात्—जरा भी दान मत दो।

इस कथन की गणना झूठ में की गई है। इसी प्रकार बहुत से कार्यों की गणना चोरी में भी की गई है। जैसे—अदत्तादान—विरमण—व्रत का उपदेश करत हुए प्रश्न—व्याकरण सूत्र में कहा है —

“इस व्रत का धारण करने वाला दूसरे की निन्दा न कर दूसरे के दाप न निन्दा दूसरे से द्वेष न कर दूसरे के नाम पर लाई हुई वस्तु आप न भक्षण दूसरे के सुकृत सच्चरित्रता और उपकार का नाश न करे दूसरे का दान दत्त न विजित न कर और दूसरे के गुण स्तुत कर असाह्य न बन क्योंकि ऐसा दान दत्त नहीं है।”

तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य जे नरे।

आयार—भावतेणे य, कुव्वइ देवकिव्विस।।

अर्थात्—जो आदमी तप, अवस्था, आचार और भाव को छिपाता है, दूसरे के पूछने पर स्पष्ट नहीं कहता, वह साधु होने पर भी—कित्विष (नीच) देव की योनि में उत्पन्न होता है।

गीता में कहा है —

तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो भुङ्क्ते स्तेन एव स ।

(अ 3)

अर्थात्—अपने पर जिसका उपकार है, जिससे अपने को सहायता मिली है, उसका बदला न चुकाना चोरी है।

जिस वस्तु की कमी से दूसरे को हानि पहुँचती है, उस वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचय करना या उपभोग करना भी एक प्रकार की चोरी है क्योंकि उस वस्तु का अधिक उपभोग करने वाले को भी हानि पहुँचती है और वह चीज दूसरे को नहीं मिलती। इसलिये दूसरे को अन्तराय भी आती है। इसी प्रकार और भी बहुत से कार्यों की गणना भाव—चोरी में है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में चोरी के तीस नाम बतलाये हैं। इन नामों पर ध्यान देने से चोरी का व्यापक भाव समझ में आ सकता है। वे इस प्रकार हैं —

गुणानुसार चोरी के तीस नाम बताये जाते हैं। वे ये हैं— (1) चोरी, (2) दूसरे के हक को हरा जाता है, इसलिये 'परहृत', (3) बिना दिया हुआ दूसरे का द्रव्य लिया जाता है इसलिये 'अदत्त', (4) क्रूर मनुष्यों द्वारा सेवित होने से 'क्रूरकृत' (5) दूसरे के धन से लाभ लिया जाता है, इसलिये 'परलाभ', (6) सयम—नाशक होने से 'असयम', (7) दूसरे के धन में लोलुपता होने से 'पर—धनगृद्धि' (8) दूसरे के धन के लिए चंचल रहने से 'लौल्य', (9) दूसरे का धन चुराया जाता है, इसलिये 'तस्करत्वं' (10) दूसरे का धन हरण किया जाता है, इसलिये 'अपहार', (11) यह कार्य हाथ की चालाकी से होता है, इसलिये 'हस्तलब्ध' (12) यह पाप—कर्म करता है इसीलिए 'पापकर्मकरण' (13) अस्तेय का नाशक है इसलिये 'स्तेय', (14) दूसरे का द्रव्य नाश किया जाता है इससे 'हरणविषणास', (15) दूसरे का धन लिया जाता है इसलिये 'आदान' (16) दूसरे के धन का लोप किया जाने से 'धन लोपन', (17)

अविश्वास का कारण होने से 'अप्रत्यय', (18) दूसरे को पीडा देने से अवपीड, (19) दूसरे के धन को छीन लेने से 'आक्षेप', (20) 'क्षप', (21) 'विक्षेप', (22) छल-कपट युक्त होने से 'कूटता', (23) कुल का कलक बनाने से कुलमसि, (24) दूसरे के धन की लालसा होने से 'काक्षा', (25) इसे छिपाने के लिए दूसरे की प्रार्थना करनी पडती है और दीन वचन बोलने पडते हैं, इससे 'लालपन-प्रार्थना', (26) दु ख का कारण होने से 'व्यसन', (27) दूसरे के धन में लोलुपता होने से 'इच्छामूर्छा' (28) 'तृष्णा-गृद्धि', (29) माया सहित होने से निकृति-कर्म, और (30) किसी के सामने दूसरे का धन न लेने से 'अप्रत्यक्ष' नाम है। मित्रद्रोह आदि पापो से भरे हुए अदत्तादान के ऐसे ही और अनेक नाम हो सकते हैं।

चोरी के कारण

चोरी करने का अन्तरंग कारण दव्य-लोलुपता है। उत्तराध्ययन सूत्र के बत्तीसवे अध्ययन में कहा है —

रुवे अतित्ते य परिग्रहम्भि, सत्तो व सत्तो न उवेइ तुट्ठि ।

अतुट्ठि दोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययइ अदत्त ।।

अर्थात्—रूप की ओर से जिसे सन्तोष नहीं है, यानि जो रूप और रूपवान् के परिग्रह में अत्यन्त आसक्त हो गया है और जिसे इनके सग्रह की सदेव लालसा बनी रहती है वह लोभ का मारा हुआ तथा असन्तोष के वेग से व्याकुल पुरुष दूसरे की चोरी करता है।

यही बात शब्द रस, गंध और स्पर्श के लिये भी कही है यानि जो इनका लोभी हो गया है वह इनकी प्राप्ति के लिये चोरी करने में भी सकोच नहीं करता। मतलब यह कि विषयसुख का लोभ या आसक्ति ही चोरी का अन्तरंग कारण है।

चोरी के बाह्य कारणों में से पहला कारण है—लोगों की बेकारी और भूखो मरना। बेकार लोग भूखे मरते अपने पेट की ज्वाला बुझाने के लिए चोरी का आश्रय लेते हैं। पेट की ज्वाला से पीड़ित लोग उचित-अनुचित उपायों का ध्यान नहीं रखते, किन्तु जिस तरह बनता है, उसी तरह दूसरों का धन हरण करके अपने पेट की ज्वाला बुझाते हैं। समाचार-पत्रों से प्रकट है कि केवल भारत में ही प्रति वर्ष सेकड़ों मनुष्य बेकारी से घबराकर आत्महत्या कर लेते हैं। बेकार होने पर भी जो लोग चोरी को बुरा समझते हैं वे आत्महत्या कर डालते हैं। मतलब यह कि चोरी करने के कारणों में से एक कारण बेकारी है।

बेकारी बढ़ाने में मुख्यतः कारखानों का हाथ है। जिस काम को कर के लाखों-करोड़ों आदमी अपना भरण-पोषण करते थे कारखानों के होने पर

उल लाखो-करोडो की आजीविक कुछ ही लागो को मिल जाती हैं। इस तरह कारखानो से बेकारी बढ गई हे।

बेकारी बढने का दूसरा कारण हे, देश के वाणिज्य ओर कला-कोशल का नष्ट होना। जब देश का वाणिज्य ओर कला-कौशल नष्ट हो जाता हे तब उनके द्वारा आजीविका चलाने वाले बेकार हो जाने से भूखे मरते चोरी करने लग जाते हैं। बेकारी के ऐसे और भी कई कारण हैं, जिनका वर्णन करना अनावश्यक हे।

चोरी के बाह्य कारणों मे से दूसरा कारण फिजूलखर्ची हे। फिजूल-खर्ची मे पहला नम्बर जुए का है। सट्टा, फाटका, लॉटरी, सौदा शर्त आदि सब जुए के ही रूप हैं। आलसी लोग जुआ खेलन लगते हैं। जब वे अपनी सम्पत्ति को उसमे स्वाहा कर देते हैं, तब चोरी करने लगते हैं। प्रारम्भ मे तो ऐसे लोगो की चोरी अपने ही घर तक रहती है, परन्तु जब घर मे दाल नही गलती या कुछ नही रह जाता, तब वे दूसरे के धन पर हाथ साफ करने लगते हैं।

फिजूलखर्ची मे दूसरा नम्बर अन्य-अन्य दुर्व्यसनो का हे। यानि शराब गाजा, भग, तम्बाकू, चर्स, रण्डीवाजी आदि अन्य बुरे कार्यों का व्यसन हाना। दुर्व्यसनी को जब दुर्व्यसनो के लिए पेसा नही मिलता तब वह चोरी करन लगता हे।

फिजूलखर्ची मे तीसरा नम्बर सामाजिक-कुप्रथाओ का हे। समाज मे जब यह नियम हाता हे कि विवाह शादी, नुकते या किसी ओर काम मे इतना खर्च करना ही चाहिए या इतना रुपया इतना जवर इतना कपडा हान पर ही विवाह हो सकता हे या अमुक वस्तु ओर इतनी रसोई देनी चाहिय तब इस कुप्रथा ओर फिजूलखर्ची का पोषण करने क लिए भी लोग चारी करन लगत हें। यह बात दूसरी हे कि एस लोग असभ्य उपाया से दूसर के हक्का का हरण न करके सभ्य उपाया से हरण कर परन्तु ऐसा करना भी ता चारी ही हें। मतलब यह हे कि फिजूल खर्ची भी चोरी का एक कारण हे।

चारी क बाह्य कारणा मे स तीसरा कारण हे यश- कीर्ति या सम्मान मान-सम्मान की चाह। इस कारण से चारी करन वालो मे पहला नम्बर उन लोकोका दत्ताभा ओर कविया का हे जा अपनी बडाई क लिए

है, या दानी बनने के लिए सस्था आदि को दान देते हैं। ऐसे ही वे हैं, जो दूसरे का राज्य छीन कर अपने को वीर कहलाना चाहते हैं अथवा जो दूसरे का रोजगार मार कर अपने को बड़ा व्यापारी प्रतिद्ध करने के इच्छुक रहते हैं। तीसरा नम्बर है, उन साधु-सन्त कहलाने वालों का, जो केवल प्रशंसा और प्रतिष्ठा के लिए अपने आपको, आचार-भ्रष्ट होने पर भी उत्तम साधु, रथविर न होने पर भी अपने को रथविर, तपस्वी न होने पर भी अपने को तपस्वी और विद्वान न होने पर भी अपने को विद्वान बताते हैं। मान-बड़ाई के लिए ओर भी बहुत रूपों, उपायों से चोरी करते सुने जाते हैं, जिनका वर्णन यहा विस्तारभय से नहीं किया जाता है।

चोरी का चौथा कारण है-स्वभाव। अशिक्षा और कुसंगति के कारण बहुत लोगों का स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उनके पास किसी प्रकार की कमी न होने पर भी या दूसरा रोजगार मिलने पर भी, वे चोरी करना अच्छा समझते हैं और चोरी करते हैं।

चोरी का सबसे बड़ा बाह्य कारण अराजकता है। राज्य द्वारा जब भूखे मरते हुआ की व्यवस्था नहीं की जाती, दुर्व्यसन नहीं मिटाये जाते, सामाजिक कुप्रथाओं तथा मान-बड़ाई के लिए चोरी करने वालों को नहीं रोका जाता और शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता, तब तक चोरी होना स्वाभाविक है।

चोरी कौन और कैसे करते हैं तथा चोरों में किन लोगों की गणना है, इसके लिए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि -

“दूसरे का धन हरण करने में दक्ष, इसके लिये अवसर के जानकार तथा साहस रखने वाले और हाथ की सफाई वाले ही लोग चोरी करते हैं। अपने स्वरूप को छिपा, बातों का आडम्बर बना, मधुर-मधुर बोल कर दूसरे को ठगने वाला चोर होता है। जिसकी आत्मा तुच्छ है, जिसकी धन-लालसा बढ़ी हुई है, जो देश या समाज से बहिष्कृत है, जिसे मर्यादाभंग करने में सकोच नहीं है, जो जुआ खेलता है, चोरी में बाधा देने वाले को या जिससे धन मिलने की आशा है उसकी घात करने में जिसे भय या सकोच नहीं होता, अपने साथियों की घात करने में भी जो नहीं हिचकिचाता और ग्राम, नगर जंगल आदि को जला देता है, वह चोरी करता है। जो ऋण लेकर फिर लोटाना नहीं जानता, जो सन्धिभंग करता है जो सुव्यवस्था रखने वाले राजा का बुरा चाहता है साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका में जो भेद डालता है और चोरी करने वालों को उनके चोरी के कार्य में किसी भी रूप से सहायता देता

है, वह चोर है। चोर लोग जबरदस्ती या गुप्त रह कर वशीकरणादि मन्त्रों का प्रयोग करके गाठ काट कर तथा ओर भी दूसरे उपायों से दूसरे का धन स्त्री, पुरुष, दास दासी, गाय, घोड़ा आदि हरण कर, लेते हैं। इसी प्रकार राज-भण्डार तोड़कर भी धन-हरण करते हैं। इसी तरह दूसरे के धन का हरण करने के प्रत्याख्यान-रहित, विपुल बल, परिवार वाले, अपने धन में सन्तोष न मानने वाले और दूसरे के धन का लोभ रखने वाले बहुत से राजा लोग दूसरे राजा के देशों को नष्ट करके धन हरण करने के लिए, युद्ध के निमित्त चतुरगिणी सेना सजा और 'पहले मैं ही विजय कर लू ऐसा दर्प रखने वाले उत्तम योद्धाओं को लेकर तथा व्यूह बना कर, दूसरे के बल को नष्ट करके उसका धन हरण करते हैं।

और भी कहा गया है कि-अनुकम्पा और परलोक के डर से रहित चोर लोग, ग्राम, नगर, खदान, आश्रम आदि तथा समृद्ध देशों को लूट लेते हैं और उन्हें नष्ट कर डालते हैं। चोरी करने में स्थिर हृदय और दारुण बुद्धि वाले निर्लज्ज लोग, लोगों के घर में संधि फोड़ कर, घर में रखे हुए धन-धान्यादि का हरण करते हैं और सोये हुए गाफिल लोगों को लूट लेते हैं। धन की खोज में ऐसे लोग, काल-अकाल में ओर जाने न जाने योग्य स्थान का विचार नहीं करते, किन्तु जहाँ रक्त की कीच हो रही है, मृतकों के शव रक्त से भीगे पड़े हैं, प्रेत, डाकिनी-शाकिनी आदि घूमती हैं और शृगाल उलूकादि भयानक पशु-पक्षी शब्द करते हैं- ऐसे घोर श्मशानों में, सूने मकानों में पर्वत की गुफाओं में तथा जहाँ सर्पादि भयकर जानवर रहते हैं ऐसे विषम जगलों में रह कर, शीत-ताप की पीड़ा सहते हैं और यही चिन्ता किया करते हैं कि किस का धन हरण कर। ऐसे स्थानों में रहते हुए, ये लोग भूख लगने पर कभी तो लड्डू, भात, मदिरा आदि का भोजन-पान करते हैं और कभी कन्दमूल मृतक-शरीर या जो कुछ मिल जावे, वही खा लेते हैं। जिस प्रकार भडिया खून की तलाश में इधर-उधर घूमता-फिरता है उसी प्रकार वारंवार भी प्रगट धन की तलाश में इधर-उधर घूमता-फिरता है और नरक-तिर्यक् यानि न हान बल कष्टों का वह निरन्तर यही भोगता है। चोरी करने वाले लोग अन्तर्गत में निन्दित हैं पापी हैं राजा-भजक हैं प्राणियों के दुःख के कारण और मानसिक चिन्ताओं से तथा इसी लाच में रोकड़ा दुःख से युक्त

चोरी का फल

चोरी घोर नीच कर्म है। इस नीच काम में प्रवृत्त होने वाले की इन्द्रिया और मन सदा चंचल रहते हैं। जो धर्ममार्ग में बाधक हैं। धर्म में इन्द्रियों और मन के एकाग्र होने की खास आवश्यकता है किन्तु चोरी करने वाले की इन्द्रिया और मन समय में नहीं रहते, इससे वह धर्म से सदा दूर रहता है।

चोरी करने वाले की वृत्तियाँ ऐसी खराब हो जाती हैं कि ससार के किसी भी नीच-कार्य से उसे घृणा नहीं होती। उसकी वृत्तियाँ निरन्तर पापों में ही जाती हैं। प्रेम, दया, अहिंसा आदि गुण चोरी करने वाले के पास भी नहीं ठहरते।

चोरी की निन्दा करते हुए भगवान ने प्रश्नव्याकरण-सूत्र में कहा है—

“हे जम्बू । तीसरा आश्रवद्वार अदत्तादान यानि नहीं दिये हुए धनादि को ग्रहण करना है। यह अदत्तादान हरण करना, जलाना—मारना, भय पाना आदि पापों से लिप्त है। अदत्तादान की उत्पत्ति दूसरे के धन में रौद्र—ध्यान सहित मूर्छा होने से होती है। यानि धन से जिसकी तृष्णा नहीं मिटी है, वही चोरी करता है। चोरी करने वाले लोग आधी रात तथा पर्वतादि विषम स्थानों तक का आश्रय लेते हैं और उत्सवादि में गाफिल तथा सोये हुए को लूट लेना ठग लेना दूसरे के चित्त को व्यग्र करना, दूसरे को मार डालना, उनका काम होता है। यह चोरी कार्य राग—द्वेष से पूर्ण, दया से रहित आर्यजनों तथा साधुजनों से निन्दित और तस्करों को बहुत प्रिय है। अदत्तादान भय अकीर्ति, वध नाश सग्राह्य पियजनों तथा मित्रजनों की अप्रीति और जन्म—मरण का कारण है। यह कार्य दुःखों के प्रवेश करने का द्वार है। इसके करने वाले को राजादि द्वारा दण्ड प्राप्त होता है। इसका फल दारुण है यह बड़े पाप का प्रवाह है इसलिये इस कार्य को आश्रव द्वार कहते हैं।

चोरी करने वाले की कीर्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे आदमी का विश्वास करना तो दूर रहा लोग उसके पास खड़े भी नहीं रहते उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। चोरी करने वाले की इस लोक और परलोक में जादुर्गति होती है उसका वर्णन प्रश्नव्याकरण सूत्र में सुन्दर ढंग से किया गया है। कर्म से परामव पाये हुए लोग अपनी इन्द्रिया को सयम में नहीं रख सकते। तब शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श में लालुप बन कर, इनके माह में मुग्ध होकर तथा दूसरे के धन में लोभ—तृष्णा बढ़ी हुई होने से ठग कर, झूठ बोल कर और सध आदि द्वारा दूसरे का धन हरण करते हैं। तब उन नरकगामी चारा को पकड़ कर राजपुरुष अपने आधीन करते हैं, बाध कर प्रसिद्ध—प्रसिद्ध मार्गों से घुमाते हैं और लात, घूसे, जूते, लकड़ी आदि से मारते हैं आदि आदि।

यह तो चोरी करने के कारण इस लोक में हानि वाले कष्टों का सक्षिप्त वर्णन हुआ। परलोक में हानि वाले कष्टों का वर्णन करते हुए सूत्र में कहा है कि —

चोरी करने वाले लोग मर कर नरक में जाते हैं। नरक आनन्द—दायक स्थान नहीं है किन्तु उसमें कहीं तो धधकती हुई आग रहती है और कहीं अत्यन्त शीत। ऐसे नरक में उन्हें अनन्त कठिन दुःख भोगने पड़ते हैं। बहुत काल तक वहाँ रहने के पश्चात् वे तिर्यकयानि में जन्म पाते हैं जहाँ नरक के समान ही दुःख हाता है। चोरी करने वाले लोग यदि अनन्तकाल के पश्चात् मनुष्यत्व पाते भी हैं तो अनन्त बार नरक—तिर्यक—यानि में परिभ्रमण कर चुकने पर मनुष्य जन्म पाते हैं। मनुष्य—जन्म में भी वे सुखी नहीं हाते या तो अनार्य जाति में उत्पन्न हाते हैं या आर्य—जाति के ऐसे कुल में जन्म लेते हैं। जिसमें लोग घृणा करते हैं। इस प्रकार मनुष्य—यानि पाकर भी वे पशु—तुल्य दृष्ट भोगते हैं मनुष्य यानि में भी वे तत्त्व ज्ञान नहीं पाते क्योंकि वे शास्त्र—विद्वद् तत्त्व के उपदेशक एकान्त हिंसा में श्रद्धा रखने वाले और दान्ता के बहुत लातुरा वाले हाते हैं। मनुष्य भव में वे लोग नरक जाते हैं। वे काम करने में और अपने सम्भार का बढ़ाते हैं। चोरी करने वाले इस तरह अपने धन—दन्धना में अपने का बाध कर नरक तिर्यक मनुष्य भव—भव में भटकते रहते हैं।

इस प्रकार चोरी करने वाले लोग परलोक में भी नरक में ही रहते हैं।

अदत्तादान-विरमण व्रत

अदत्त नादत्ते, कृतसुकृतकाम किमपि य ।
श्रुतश्रेणीस्तस्मिन्, वसति कमलहसीव कमले ।।
विपत्तस्माद् दूर व्रजति रजनीवाम्बरमणौ ।
विनीत विद्येव, त्रिदिव शिवलक्ष्मीर्भजति तम् ।।

(सिद्धप्रकरण)

अर्थात्—जो पुण्यकामी बिना किसी की दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करते, उनमें शास्त्र-श्रेणी इस प्रकार रहती है, जैसे कमल पर कमल हसी। ऐसे लोगो से विपत्ति उसी प्रकार दूर हट जाती है, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर रात्रि हट जाती है। जिस तरह विद्याविनीत पुरुष को अगीकार करती है उसी तरह अदत्तादान के त्यागियों को स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मी स्वीकार करती है।

चोरी का जो सूक्ष्म और स्थूल सक्षेप में बताया गया है उससे निवृत्त होने के लिये अदत्तादान-विरमण-व्रत को धारण करना उचित है। इस व्रत को धारण करके पालन करने वाला, इस लोक में सुखी रहता है विश्वासपात्र माना जाता है, यश तथा कीर्ति प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख पाता है। इस व्रत की प्रशंसा और इससे होने वाले लाभ के विषय में प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि—

अन्य के द्रव्य को हरण करने की क्रिया से निवृत्तियुक्त यह अदत्तादान विरमण नाम का व्रत सुव्रत और सम्मान देने वाला है। यह व्रत तृष्णा और क्लृप्तता का निग्रह करने वाला इन्द्रियो को सयम में रखने वाला तीर्थकरो द्वारा उपदिष्ट उत्कृष्ट निर्ग्रन्थ-धर्म है। यह व्रत पाप के मार्ग को रोकने वाला है। इस व्रत को धारण करने वाला सब मनुष्यों में उत्तम तथा बलवान् है। इसके धारण करने वाले को कोई भय नहीं है। और न उसे कोई दोष ही लग सकता है।

अन्य विद्वानो ने भी इस व्रत की प्रशंसा करते हुए कहा है—

तमभिलषति सिद्धिस्त वृणीते समृद्धि
तमभिसरति कीर्तिर्मुञ्चते त मवार्ति ।
स्पृहयति सुगतिस्त नैक्षते दुर्गतिस्तम्
परिहरति विपत्ति यो न गृह्णत्यदत्तम् ।

(सिन्दूरप्रकरण)

अर्थात्—सिद्धि उसकी अभिलाषा करती है, समृद्धि उसे स्वीकार करती है कीर्ति उसके पास आती है, सासारिक पीड़ाएँ उसे त्याग देती हैं सुगति उसकी स्पृहा (चाह) करती है, दुर्गति उसे नहीं देखती है और विपत्ति उसे छोड़ देती है, जो बिना दिये हुए यानी अदत्त को ग्रहण नहीं करता।

शास्त्र में बताये हुए पाचो व्रत एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्ध रखते हैं कि एक भी व्रत का पूर्ण रीति से पालन करने पर सब व्रतों का पालन स्वयं हो जाता है और एक भी व्रत का खण्डन करने पर अन्य सब व्रतों का खण्डन हो जाता है। इसलिए शेष चार व्रत का पालन करने के लिये भी इस व्रत को धारण करना आवश्यक है।

शास्त्र में अदत्तादान—विरमण के दो रूप बताये गये हैं। एक सूक्ष्म और दूसरा स्थूल अर्थात् महाव्रत एवं अणुव्रत। सूक्ष्म व्रत साधु के लिए बताया गया है और स्थूलव्रत गृहस्थ श्रावक के लिए। गृहस्थ—श्रावक सूक्ष्म—अदत्तादान—विरमण व्रत का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि महाव्रत (सूक्ष्म व्रत) तीन करण और तीन याग से धारण किया जाता है तथा उसमें किसी की बिना दी हुई वस्तु मात्र को ग्रहण करने का त्याग करना होता है। सूक्ष्म अदत्तादान विरमण व्रत को धारण करते समय साधु प्रतिज्ञा करते हैं—

सगणे मविस्सामि अणुगारे अकिचणे अपुत्ते अपसू परदत्तमोई
पावकम्म णो करिस्सामि रागुट्ठाए सव्व भते अदिण्णादाण पच्चक्खामि ।

(आचा द्वि श्रु. 16वा अ)

अर्थात्—हृ पृज्य । मे गृह धन पशु पुत्र का त्याग कर दूसरों का दिव्य हुआ भोग्य वान्ता साधु होता हूँ। इसलिये मैं सावधान होकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि अदत्तादान का पाप मैं नहीं करूँगा किन्तु वही बीज भाग्य का दूसरा नाम है ।

अतएव तच्च भते। महव्वए अदिन्नादाणाओ वेरमण सव्व भते।
अदिन्नादाण पच्चक्खामि स गामे वा नगरे वा रण्णे वा अप्प वा बहु वा
अनु वा स्थूल वा वित्तमत वा अवित्तमत वा नेव सय अदिन्नगिणहेज्जा

नेवन्नेहि अदिण्ण गिण्हावेज्जा अदिन्न गिणाहते वि अन्ने ने समणुजाणेज्जा, जावज्जीवाए तिविह तिविहेण मणेण वायाए काएण न करेमि, न कारवेमि करत्तपि अन्न न समणुजाणामि। जस्स भत्ते। पडिक्कगामि निदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि। तच्चे भ ते। महव्वए उवट्ठिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमण।

(दशवेका चौ अ)

अर्थात्—गुरु से शिष्य ने पूछा—भगवन् । तीसरा महाव्रत कौन—सा है? गुरु ने कहा—तीसरा महाव्रत अदत्तादान से निर्वर्तना है। शिष्य ने पूछा—उसमे क्या करना पड़ता है? गुरु ने कहा—ग्राम, नगर या जंगल आदि में, थोड़ी या ज्यादा, छोटी या बड़ी सचित्त या अचित्त वस्तु को किसी के दिये बिना ग्रहण करना ही, दूसरे से ग्रहण करवावे नहीं और ग्रहण करने वाले को भला समझे नहीं, मन से वचन से ओर काय से। तब शिष्य कहता है — भगवन् । मैं अदत्तादान को बुरा समझ कर आपके कथनानुसार उससे निवर्तता हूँ। मैं अदत्तादान का प्रतिक्रमण करता हूँ, इसकी निन्दा करता हूँ और इस पाप को आत्मा से अलग करके तीसरे महाव्रत में सर्वथा अदत्तादान—विरमण में उपस्थित होता हूँ।

सूक्ष्म (महाव्रत) धारण करने के समय साधु को इस प्रकार प्रतिज्ञा करनी होती है। इस प्रतिज्ञा के अनुसार साधु बिना दी हुई किसी भी वस्तु को नहीं ले सकते, फिर वह वस्तु चाहे गुरु की हो, शिष्य की हो या और किसी की हो। जिस वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं है, या जो वस्तु सार्वजनिक है साधु उसका उपयोग भी बिना किसी की आज्ञा के नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी वस्तु पर साधु का अधिकार नहीं रहा है। ससार की सारी वस्तुओं से साधु अपना अधिकार उठा चुके हैं इसलिये वे उसी वस्तु का भोगोपभोग कर सकते हैं जो दूसरे ने दी हो। साधु यदि किसी को अपना शिष्य भी बनावेगे तो शिष्य बनने वाले के अभिभावकों की आज्ञा प्राप्त हो जाने पर। अभिभावकों की आज्ञा के बिना शिष्य बनाने वाले साधु का यह महाव्रत भंग हो जाता है। इसी तरह अन्य सम्प्रदाय के साधु को बिना उसके गुरु की अनुमति प्राप्त किये अपने में मिला लेना भी अदत्तादान है।

मतलब यह कि महा व्रत धारण करने वाला किसी की वस्तु को बिना दूसरे के दिये अपने काम में नहीं ला सकता। गृहरथ—श्रावक यदि सूक्ष्म व्रत धारण करे तो सार्वजनिक चीज तो क्या घर की भी उन चीजों को नहीं ले सकता जिन पर घर के किसी दूसरे आदमी का किंचित भी अधिकार है।

इसलिये जब तक वह गृहस्थ है तब तक सूक्ष्म अदत्तादान—विरमण व्रत का पालन करने पर उसका गृहस्थ—जीवन नहीं निभ सकता। इस बात का विचार कर शास्त्रकारा ने गृहस्थ श्रावको के लिये स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत बतलाया है। उन्हाने श्रावका के लिये यह व्रत धारण करना आवश्यक बतलाया है।

थूलग अदत्तादाण समणोवासओ पच्चक्खाइ, से अदिन्नादाणे दुविहे पन्नते तजहा—सचित्तादत्तादाणे अचित्तादत्तादाणे अ।

(आवश्यक सूत्र अ 6)

अर्थात्—श्रमणोपासक स्थूल अदत्तादान का त्याग करे। स्थूल अदत्तादान दो प्रकार का है। एक सचित्त अदत्तादान और दूसरा अचित्त—अदत्तादान।

टीकाकार ने स्थूल अदत्तादान की व्याख्या करते हुए कहा है कि दुष्ट अध्यवसाय—पूर्वक अपन अधिकार से परे अर्थात् दूसरे के अधिकार की वस्तु का दिना उरा वस्तु क अधिकारी की आज्ञा के ग्रहण करना स्थूल—अदत्तादान है। यह अदत्तादान दो प्रकार का है। जिसमें जीव है वह सचित्त है और सचित्त की चारी करना सचित्त—अदत्तादान है। सचित्त में मनुष्य पशु, पक्षी कीटाणु, दान वृक्ष आदि व सब शामिल हैं, जिनमें जीव है। जिसमें जीव नहीं है उरा अचित्त कहत हैं। जैसे साना, बादी ताम्बा पीतल, रत्न ककर वस्त्र आदि। अचित्त की चारी करना अचित्त—अदत्तादान है।

शास्त्रकारा ने गृहस्थ—श्रावका का स्थूल अदत्तादान—विरमण व्रत में उरा चारी का त्याग बतलाया है जिस सासार में चारी कहत हैं और जिस चारी के दान में चारी करने वाला चार कहा जाता है तथा लोग उरा घृणा से देखत हैं। जो दान्नु सार्वजनिक है वस्तु पर किसी व्यक्तिविशेष का अधिकार नहीं है। जो दान या उसका उपभाग करने का त्याग श्रावका का नहीं कराया गया।

अन्य यह कि दुष्ट अध्यवसाय पूर्वक दूसरे के हक का हरण करना सचित्त अदत्तादान—स्थूल अदत्तादान—विरमण व्रत है। इस तीसरे व्रत के अन्तर्गत जो दान चार करण और तीन याग से अदत्तादान का अदत्तादान करने का दान श्रावक को करण और तीन याग से स्थूल—अदत्तादान करने का त्याग करना है। अर्थात् कि अपान्द श्रावक ने किया था। यथा—

तथागतं च ण थूलय अदि ण्णादाण पच्चक्खमि जावज्जीवाए दुविहे विविण्णं न करमि न कारवमि मणसा वयसा कायसा।।

(उपा सू प्र अ)

अर्थात्—स्थूल मृषावाद त्यागने के पश्चात् आनन्द श्रावक ने स्थूल—अदत्तादान का त्याग दो करण—करुणा नहीं और कराऊंगा नहीं और तीन योग—मन से, वचन से और काय से किया।

स्थूल—अदत्तादान विरमण व्रत धारण करने पर श्रावक के न तो सासारिक काम ही रुकते हैं और न वह स्थूल चोरी के पापों में ही पड़ता है। ससार में भी वह पामाणिक और विश्वास पात्र माना जाता है। इसलिए श्रावक को यह व्रत अवश्य धारण करना चाहिये।

बहुत लोग समझते हैं कि हमारा काम चोरी किये बिना नहीं चल सकता। ऐसा समझना उसी प्रकार की कमजोरी और भूल है जैसी भूल कमजोर और नशेबाज की होती है—जो यह समझता है कि बिना नशे के मेरा जीवन नहीं रह सकता। उसी तरह यह समझना कि हमारा काम बिना चोरी किये नहीं चल सकता, यह नितान्त भूल है। बिना चोरी किये जो काम चलेगा, वह काम चोरी करके चलाये गये काम से असंख्य गुणा श्रेष्ठ होगा।

अतिचार

इस तीसरे व्रत—स्थूल अदत्तादान—विरमण के पाच अतिचार हैं —
 थूलग अदिन्नादाण वेरमणस्स पच अइयारा जाणियव्वा न
 समायरियव्वा, तजहा—तेनाहडे, तक्कर प्पओगे विरुद्ध रज्जाइक्को,
 कूडतुल्ल कूडमाणे, तप्पडि रुवगववहारे ।

(उपा सू प्र अ)

अर्थात् — स्थूल अदत्तादान—विरमण के पाच अतिचार श्रावक को
 जानन याग्य है परन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे अतिचार ये हैं—स्तेनाहृत
 तरकरप्रयाग विरुद्धराज्यातिक्रम, कूटतुल कूटमान तत् प्रति रूपक व्यवहार।

अतिचार तभी तक अतिचार है जब कि उसमें बताये हुए काम
 सकल्प—पूर्वक न किय जावे। सकल्प—पूर्वक यानी जान बूझ कर इन्हीं कामों
 का करन से यही काम अनाचार की गणना में आ जाते हैं और अनाचार हात
 ही व्रत भंग हो जाता है। भगवान् ने इन अतिचारों का विशेष रूप से इसलिए
 बताया है कि अतिचार में बताई हुई बातों का काम गृहस्थी में विशेष रूप से
 पड़ता है इसलिए इन कामों का जान कर इनसे बचने की सावधानी रख
 अन्यथा व्रत टूट जाएगा।

उपर कहे हुए पांच अतिचारों में से पहला अतिचार तनाहड या
 स्तेनाहृत है। टीकाकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है —

स्तेनाहृत — चोरानाहृत—भ्रान्ति किं चत कुकुमादि दशान्तरात
 तनाहृत तनाहृतिति लाभाद गृह्णताऽतिचार ।

अर्थात् — चोर द्वारा दूसरी जगह से हरण की हुई वस्तु फिर वही वस्तु
 चोर की सहायता से चोर से ग्रहण करना स्तेनाहृत या तनाहृत अतिचार

इस अतिचार में चोर द्वारा दूसरी जगह से हरण की हुई वस्तु फिर वही वस्तु
 चोर की सहायता से चोर से ग्रहण करना स्तेनाहृत या तनाहृत अतिचार

की वस्तु खरीद में आ जाना स्वाभाविक है। जानबूझ कर चोरी की वस्तु खरीदना चोरी के समान ही पाप है। इस प्रकार से चोरी की हुई वस्तु खरीदने वाले को राज्य भी चोर के ही समान दण्ड देता है और चोरी की न जानकर साहूकारी रीति से खरीदी हुई वस्तु को बिना मूल्य लौटाये ही ले लेता है। इसलिये प्रत्येक वस्तु को लेते समय यह जाच कर लेना उचित है कि यह वस्तु चोरी की तो नहीं है। चोरी की वस्तु भूल से भी न खरीदनी चाहिये, अन्यथा वह अतिचार हो जाएगा।

यहां प्रश्न होता है कि चोरी के विषय में मोटे रूप से कैसे जाना जा सकता है कि यह वस्तु चोरी की है? इसके लिए सब से बड़ी पहचान वस्तु के बाजार-भाव से विशेष कम दाम में मिलना है। जिस वस्तु का बाजार में एक रुपया लगता है, वही वस्तु यदि आठ आने में मिल रही हो तो यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि यह वस्तु कैसी है? जो इतनी कम कीमत में बिक रही है। इस सन्देह पर से अनुसन्धान किया जावे तो चोरी की वस्तु होने पर बिना मालूम हुए न रहेगा। ससार में जब कोई किसी वस्तु को बाजार भाव से कम में भागता है तब वह चीज लाने वाला उस मागने वाले से प्रायः कहता है कि 'यह चीज चोरी की नहीं है' या कहता है— 'सस्ती चीज लेनी हो तो कहीं चोरी की दूढ़ो'। मतलब यह है कि बाजार भाव से सस्ती प्रायः वही चीज मिलती है, जो चोरी की हो। वैसे तो जिसका काम रुका होता है वह भी बाजार भाव से सस्ती चीज देता है परन्तु ऐसी चीज इतनी सस्ती नहीं होती जितनी सस्ती चोरी की चीज होती है। इसलिये चोरी की चीज का पहचान में आना कोई कठिन बात नहीं है। वस्तु के विषय में सन्देह हो और जाच करने पर भी उसके विषय में विश्वास न हो तो ऐसी वस्तु को न खरीदना ही अच्छा है।

दबा-छिपा कर बेचने वाले लोगों की चीज के विषय में भी इसी प्रकार का सन्देह हो सकता है। ऐसी वस्तु भी बिना विश्वास किये लेना ठीक नहीं।

दूसरा अतिचार तक्कर प्यओगे या तस्करप्रयोग है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं। —

तस्करा — चौरास्तेषा प्रयोग हरणक्रियाया प्रेरणमभ्यनुज्ञा तस्कर प्रयोग ।

अर्थात्—चोरों को चोरी करने की प्रेरणा तस्कर प्रयोग या तक्कर प्यओगे अतिचार है।

चोरों को चोरी करने की प्रेरणा करना चोरी का अतिचार है। फिर वह प्रेरणा चाहे उत्तेजना देकर की जावे या चोरी के कार्य में किसी प्रकार

की सहायता देकर। राज्य नियमानुसार भी चोरी की प्रेरणा करने वाला चोर के ही समान दण्डनीय माना जाता है। श्रावक को इस अतिचार से बचने के लिये सावधान रहना उचित है।

चोरो को चोरी में सहायता देकर चोरी की प्रेरणा करने वाले लोग आजकल बहुत सुने जाते हैं। जैसे किसी चोर को चोर जानते हुए भी राज्य-कर्मचारियों का उस चोर को अचोर ठहराना और इसी तरह चोर जानते हुए भी केवल मेहनताने के लिये वकीलो का चोर को निर्दोष ठहराने की चेष्टा करना। ऐसा करना प्रकारान्तर से चोरो की सहायता करके चोरी की प्रेरणा करना है, जो चोरी के ही समान पाप है। श्रावक को इस विषय में सावधान रहने की जरूरत है, जिससे भूल से भी चोरो को चोरी में सहायता देकर चोरी करने की प्रेरणा स्वरूप यह अतिचार न लगे क्योंकि केवल चोरी करने वाला ही चोर नहीं माना जाता किन्तु चोरी में सहायता या चोरी की प्रेरणा करने वाले भी चोर हैं।

तीसरा अतिचार विरुद्ध रज्जाति कम्मे या विरुद्ध राज्यातिक्रम है। इस अतिचार की व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं -

विरुद्धनृपयोर्यद् राज्य तस्यातिक्रम अतिलङ्घन विरुद्ध राज्यातिक्रम।

अर्थात्—जो राजा लोग परस्पर विरोध रखते हैं यानी लड़ते हैं उनके राज्य को एक दूसरे राज्य वाले विरुद्ध नृप राज्य कहते हैं। ऐसे विरुद्ध राज्य का उल्लंघन करना यानी लड़ाई के समय विरुद्ध राज्य में आना-जाना विरुद्ध-रज्जातिकम्म या विरुद्धराज्यातिक्रम है। ऐसा करने में राजा और धर्म दाना की मर्यादा भंग होती है।

लड़ाई के समय सुव्यवस्था के लिये राज्य में आवागमन नहीं किया जाता है। क्योंकि ऐसा करने से एक राज्य में दूसरे राज्य का भेद चले जाना का भय रहता है। इसलिये श्रावक को इस अतिचार से बचने की सावधानी रखनी चाहिये।

कई लोग इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना लगाते हैं। लेकिन इस अतिचार का यह अर्थ नहीं हो सकता। यदि यह अर्थ लगाया जाय तो बहुत उल्ट-पलट विपरीत परिस्थिति पैदा हो जावे और श्रावक का अर्थ राज्य के पालन करने में बड़ी असुविधा हो। उदाहरणार्थ—राजा कभी राज्य के विरुद्ध काम करने आसक्त भिन्न भाग की आय कम हो गई हो अतः राज्य के विरुद्ध काम करने की दशा में क्या श्रावक शराव पीने लगेंगे? अतः इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना नहीं है। इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना नहीं है।

कैसे हो सकता है? बल्कि ऐसे हुक्म या ऐसे राजा का विरोध न करना पाप का भागी होना है। और इसका फल पजा को उसी प्रकार भोगना पड़ता है, जिस प्रकार राजा श्रेणिक की उस आज्ञा का, जिसके अनुसार साहूकारों के छ लड़के स्वच्छन्द बना दिये गये थे—विरोध न करने के कारण राजगृही की पजा को भोगना पड़ा। यदि राजगृही की पजा राजा श्रेणिक की ऐसी आज्ञा का विरोध करती तो अर्जुन माली के हाथ से पजा के बहुत से निरपराध मनुष्य न ही मारे जाते। इसलिये इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना नहीं हो सकता। हा राज्य के विरुद्ध काम करना चाहे इस अतिचार का अर्थ लगा लिया जावे क्योंकि 'राज्य' देश की सुव्यवस्था का नाम है। राजा और राज्य शब्द के अर्थ में अन्तर है। राजा वह कहलाता है, जो देश की सुव्यवस्था के लिये नियत किया जावे। जिस देश में सुव्यवस्था नहीं है, वहाँ के लिये राजा के होते हुए भी कहा जाता है कि अमुक जगह अराजकता फैली हुई है अर्थात् सुव्यवस्था नहीं है। यदि यह अतिचार राजा के विरुद्ध काम करने का भी मान लिया जावे, तब भी शास्त्रीय दृष्टि से राजा वही है, जिसे बहुजन समाज देश की सुव्यवस्था के लिये नियत करे। जिस राजा का बहुजन समाज विरोध करता है परन्तु वह अपनी तलवार के जोर से राजा बना हुआ है और लोग भय के मारे उसे राजा मानते हैं ऐसा राजा शास्त्रीय दृष्टि से राजा नहीं कहला सकता।

मतलब यह है कि इस अतिचार का अर्थ राजा के विरुद्ध काम करना नहीं किन्तु विरुद्ध राज्य की सुव्यवस्था एवं राज्य—मर्यादा का उल्लंघन करना है।

चौथा अतिचार कूडतुल्ल कूडमाणे या कूटतुला कूटमान है। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं —

तुला प्रतीता मान—कुडवादि कूटत्व—न्यूनाधिकत्व

न्यूनया ददतोऽधिकया गृहणतोऽतिचार।

अर्थात्—तराजू से तोल कर या नाप से नाप कर कम देना या लेना कूडतुल्ल कूडमाणे या कूटतुला कूटमान अतिचार है।

नियत बाट—पैमाने से कम ज्यादा वजन या नाप के बाट—पैमाने रखकर उनसे तोलना—नापना या पूरे बाट पैमाने रख कर भी डण्डी मारना लेन—देन वाले को धोखा देकर कम—ज्यादा नापना—तोलना चोरी है। भूल या असावधानी से कम ज्यादा नापना—तोलना अतिचार है। इसलिये श्रावक को इस विषय में सावधानी रखना उचित है जिससे अतिचार न लग।

सुनने में आता है कि कई लोग दो तरह के बाट-पैमाने रखते हैं। एक तो नियत बाट-पैमाने से कम होते हैं और दूसरे अधिक। जब किसी को वस्तु देनी होती है, तब तो उन बाट-पैमाने से तोलते-नापते हैं जो कम होते हैं और किसी से लेनी होती है, तब उन बाट-पैमानो से तोल-नाप कर लेते हैं, जो अधिक होते हैं। कई लोग पूरे बाट-पैमाने रख कर भी तोलने-नापने में ऐसी चालाकी से काम लेते हैं कि दी जाने वाली वस्तु तो कम जावे और ली जाने वाली वस्तु अधिक आवे। श्रावको को इस अतिचार से बचते रहने की सावधानी रखनी चाहिये।

पाचवा अतिचार तप्पडि रुवग ववहारे या तत्प्रतिरूप- व्यवहार है। इसकी व्याख्या टीकाकार ने इस प्रकार की है -

तेन अधिकृतेन प्रतिरूपक सदृश तत्प्रतिरूपक तस्य विविधमवहरण व्यवहार प्रक्षेपस्तत्प्रतिरूपको व्यवहार, यद्यत्र घटते ब्रीह्यादि घृतादिषु पलज्जी वसादि तस्य प्रक्षेप इतियावत् तत् प्रतिरूपकेण वा वसादिना व्यवहरण तत्प्रतिरूपक व्यवहार ।

अर्थात्-किसी अच्छी वस्तु में उसी वस्तु के सदृश या उसमें निभने वाली हलकी वस्तु मिला कर देना 'तप्पडिरुव गववहारे' या तत्प्रतिरूप व्यवहार अतिचार है।

किसी अच्छी वस्तु में हल्की वस्तु का समिश्रण करना या हल्की वस्तु में थोड़ी अच्छी वस्तु मिला कर उसे अच्छी कह कर देना या अच्छी वस्तु का नमूना दिखा कर हल्की वस्तु देना आदि कार्यों की गणना चोरी में है। असावधानी में यदि ऐसा हो जावे तो अतिचार है।

आजकल इस अतिचार का अनावार के रूप में सेवन करने की बात बहुत सुनाई देती है। पेसा कमाने के लिए कई लोग अच्छी वस्तु में हल्की वस्तु का समिश्रण कर देते हैं। जीरे में रेत मिलाना कालीमिर्च में पपीते के बीज मिला देना मिर्च में कूट हुए बर मिलाना रूई या कपड़ा में पानी छिटक कर उस अधिक वजन का बनाना घी में खापर या मूंगफली का तल या पनीरमिश्रण घी में मिलाना दही में शुद्ध घी में उबल हुए आलू का भरता बनाकर मिश्रण में खरस रस आदि में आलू या रस मिलाना इसी प्रकार नमूने के वस्तु में हल्की वस्तु मिला कर देना दही में कूट कर दिवशी और पवित्र कह कर अपवित्र वस्तु में मिला देना सब प्रकार का अतिचार है। ऐसा करना वांछनीय नहीं है। असावधानी से अतिचार सेवन में भी इसी कामा के होते हैं। पर

इस तीसरे व्रत को धारण करने से होने वाले लाभ और न धारण करने से होने वाली हानि का यहा दिग्दर्शन कराया गया है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह इस व्रत को धारण करे। इस व्रत को धारण करने पर जीवन नीतिमय बन जाता है। यदि ससार के सब मनुष्य इस व्रत को धारण करके पूर्ण रीति से पालन करने लगे तो अशांति सदा के लिये नष्ट हो जावे।

व्रत धारण करने से पूर्ण लाभ तभी है, जब व्रत का निरतिचार पालन किया जावे। इसलिये व्रत धारण करने वाले को व्रत में अतिचार न होने देने की विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग इस व्रत का निरतिचार पालन करते हैं, उनका सदा कल्याण ही कल्याण है।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य शब्द कैसे बना है और वह क्या वस्तु है ? सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना चाहिए। हमारे आर्यधर्म के साहित्य में ब्रह्मचर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। जिन दिनों अवशेष ससार यह भी नहीं जानता था कि वस्त्र क्या होते हैं और अन्न क्या चीज है तथा नङ्ग-धडङ्ग रहकर, कच्चा मांस खाकर अपना पाशविक जीवन यापन कर रहा था, उन दिनों में भी भारत बहुत ऊँची सभ्यता का धनी था। उस समय भी उसकी अवस्था बहुत उन्नत थी। यहाँ के ऋषियों ने, जो सयम, योगाभ्यास, ध्यान, मौन आदि अनुष्ठानों में लग रहते थे, ससार में ब्रह्मचर्य नाम को प्रसिद्ध किया। ब्रह्मचर्य का महत्त्व तभी सँ चला आता है — जब से धर्म की पुनः प्रवृत्ति हुई। भगवान् ऋषभदेव ने धर्म में ब्रह्मचर्य को भी अग्रस्थान प्रदान किया था। साहित्य की ओर दृष्टिपात कीजिए तो विदित होगा कि अत्यन्त प्राचीन साहित्य—आचाराग सूत्र तथा ऋग्वेद में भी ब्रह्मचर्य की व्याख्या मिलती है। इस प्रकार आर्य प्रजा का अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मचर्य का ज्ञान मिल रहा है।

ब्रह्मचर्य की शक्ति

आजकल ब्रह्मचर्य शब्द का सर्वसाधारण में कुछ सकुचित—सा अर्थ समझा जाता है। पर विचार करने पर मालूम होता है कि वास्तव में उसका अर्थ बहुत विस्तृत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत उदार है अतएव उसकी महिमा भी बहुत अधिक है। हम ब्रह्मचर्य का महिमा गान नहीं कर सकते। जा

ब्रह्मचारी अकेला सारे ब्रह्माण्ड को हिला सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी वह है जिसने अपनी समस्त इन्द्रियो को और मन को अपने अधीन बना लिया हो, जो इन्द्रियो और मन पर पूर्ण आधिपत्य रखता हो। इन्द्रिया जिसे फुसला नहीं सकती, मन जिसे विचलित नहीं कर सकता, ऐसा अखण्ड ब्रह्मचारी ब्रह्म का शीघ्र साक्षात्कार कर सकता है। अखण्ड ब्रह्मचारी की शक्ति अजब गजब की होती है।

ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ

परमात्मा के प्रति विश्वास स्थिर क्यों नहीं रहता? यह प्रश्न अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ज्ञानी यह देते हैं कि आन्तरिक निर्बलता ही परमात्मा के प्रति विश्वास को स्थायी नहीं रहने देती। परमात्मा के प्रति विश्वास न होने के जो कारण हैं, उनमें से एक कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। जीवन में यदि ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हुई तो निस्सन्देह ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धाभाव स्थायी रह सकता है।

ज्ञानी जन कहते हैं—समस्त इन्द्रियो पर अकुश रखना और विषयभोग में इन्द्रियो को प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है और वीर्य की रक्षा करना अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। आज वीर्यरक्षा तक ही ब्रह्मचर्य की सीमा स्वीकार की जाती है पर वास्तव में सब इन्द्रियो और मन को विषयो की ओर प्रवृत्त न होने देना पूर्ण ब्रह्मचर्य है। केवल वीर्यरक्षा अपूर्ण ब्रह्मचर्य है। अलबत्ता अपूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचा जा सकता है।

वीर्य का दुरुपयोग

देश में आज जो रोग, शोक, दरिद्रता आदि जहा-तहा दृष्टिगोचर होते हैं। उन सबका एकमात्र कारण वीर्यनाश है। आज बेकार वस्तु की तरह वीर्य का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोग यह नहीं जानते कि वीर्य में कितनी अधिक शक्ति विद्यमान है। इसी कारण विषय-भोग में वीर्य का नाश किया जा रहा है। उसी में आनन्द माना जा रहा है। ऐसा करने से अधिक सन्तान उत्पन्न होती है तो घबराहट पैदा होती है। पर उनमें से बहुतों को नहीं बनता। भारतीयों को इस प्रश्न पर गहरा विचार करना चाहिए। विदेशी लोग ब्रह्मचर्य की महत्ता को भले ही न समझते हों या स्वीकार न करें हों परन्तु भारत में तो ऐसे महान ब्रह्मचारी हो गये हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य को महान शक्ति प्राप्त कर जगत के समस्त यह आदर्श उपस्थित कर दिये हैं।

ब्रह्मचर्य के प्रशस्त पथ पर चलने में ही मानव समाज का कल्याण है। ब्रह्मचर्य ही कल्याण का मार्ग है। यह समझते-बूझते हुए भी विषय-भोग में सुख मानना और जब सतान उत्पन्न हो तो उससे बचने के लिए उसका निरोध करने के लिये कृत्रिम उपाय काम में लाना घोर अन्याय है। वीर्य को वृथा बर्बाद करने के समान दूसरा कोई अन्याय नहीं है।

हमारे अन्दर जो शांति और साहस है, वह वीर्य के ही प्रताप से है। अगर शरीर में वीर्य न हो तो मनुष्य हलन-चलन, गमनागमन आदि क्रियाएँ करने में भी समर्थ नहीं हो सकता।

ब्रह्मचर्य का महत्व

जो भाई-बहिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे ससार को अनमोल रत्न प्रदान करने में समर्थ हो सकेंगे। हनुमानजी का नाम कौन नहीं जानता? अलंकारिक भाषा में कहा जाता है कि उन्होंने लक्ष्मणजी के लिए द्रोण पर्वत उठाया था। उसी पर्वत का एक टुकड़ा गिर पड़ा, जो गोवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलंकार का आवरण दूर कर दीजिये और विचार कीजिये तो इस कथन में हनुमानजी की प्रचण्ड शक्ति का दिग्दर्शन आप पाएँगे। हनुमानजी में इतनी शक्ति कहा से आई? यह महारानी अजना और महाराज पवनजी की बारह वर्ष की अखण्ड ब्रह्मचर्य की साधना का प्रताप था। उनके ब्रह्मचर्य पालन ने ससार को एक ऐसा उपहार ऐसा वरदान दिया, जो न केवल अपने समय में ही अद्वितीय था, वरन् आज तक भी वह अद्वितीय समझा जाता है और शक्ति की साधना के लिए उसकी पूजा भी की जाती है।

बहिन! अगर तुम्हारी हनुमान सरीखा शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करने की साध है तो अपने पति को कामुक बनाने वाला साज-सिंघार और हाव-भाव त्याग कर स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना करो और पति को भी ब्रह्मचर्य पालन करने दो।

ब्रह्मचर्य ही जीवन है

मरण बिन्दुपातेन, जीवन बिन्दुधारणात् ।

अपूर्ण ब्रह्मचर्य का प्रथम नियम

अपूर्ण ब्रह्मचर्य के दस नियमों में पहिला नियम भावना है। माता—पिता को ऐसी भावना लानी चाहिए कि मेरा पुत्र वीर्यवान् और जगत् का कल्याण करने वाला बने। इस प्रकार की भावना से बहुत लाभ होता है। आप लोगों को अलग—अलग तरह के स्वप्न आते होंगे। इसका कारण क्या है ? कारण यही है कि सब की भावना भिन्न—भिन्न प्रकार की होती है। यह बात प्रायः सभी जानते हैं कि जैसी भावना होती है, वैसा स्वप्न आता है। इसी प्रकार सतान के विषय में माता—पिता की भावना जैसी होती है, वैसी ही सन्तान बन जाती है। जिस प्रकार भावना से स्वप्न का निर्माण होता है, इसी प्रकार भावना से सतान के विचारों और कार्यों का निर्माण होता है। नीच विचार करने से खराब स्वप्न आता है और यही बात सतान के विषय में भी समझनी चाहिये। सतान के विषय में तुम जैसी भावना लाओगे आगे चलकर सतान वैसी ही बन जायेगी। अतएव सन्तान के लिए और अपने लिए ब्रह्मचर्य की भावना निरन्तर करनी चाहिये।

दूसरा नियम

ब्रह्मचर्य का दूसरा नियम भोजन-सम्बन्धी विवेक है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जिस खानपान में आनन्द आता है, वही भोजन अच्छा है। पर यह मान्यता भ्रमपूर्ण है। ब्रह्मचारी के भोजन में और अब्रह्मचारी के भोजन में बड़ा अन्तर होता है। गीता में रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी का भोजन अलग-अलग बताया है। पर आज के लोग जिह्वा के वशवर्ती बनकर भोजन के गुलाम हो रहे हैं। यदि तुम अपनी जीभ पर भी अकुश नहीं रख सकते तो तुम आगे किस प्रकार बढ़ सकोगे? विद्याभ्यास और शास्त्र-श्रवण का फल यही है कि बुरे कामों में प्रवृत्ति न की जाय। आजकल खान-पान के सम्बन्ध में बड़ी भयंकर भूलें हो रही हैं और हालत ऐसी जान पड़ती है मानो विद्याभ्यास का फल खानपान का भान भूल जाना ही हो।

विनाश के कारण

वीर्यनाश का एक कारण एक ही कमरे में एक ही दिशाओं पर स्त्री पुरुष का शयन करना भी है। एक ही कमरे में और एक शय्या पर सोना स्त्री वीर्य स्थिर नहीं रह सकता। शास्त्र में जहाँ स्त्री और पुरुष के रतों का वर्ण ।

मिलता है वहा ऐसा ही वर्णन मिलता है कि स्त्री और पुरुष अलग-अलग शयनागार—कमरो मे सोते थे। पर आज इस विषय मे नियम का पालन होता नजर नही आता। निष्क्रिय बैठे रहना भी वीर्यनाश का एक कारण है। जो लोग अपने शरीर और मन को किसी सत्कार्य मे सलग्न नही रखते, उन लोगो का वीर्य भी स्थिर नही रह सकता। यदि शरीर और मन को निष्क्रिय न रखा जाय तो वीर्य को हानि नही पहुचती।

रात्रि मे देर तक जागरण करना, सूर्योदय के बाद भी सोते रहना और अश्लील साहित्य का पढना, ये सब भी वीर्यनाश के कारण हैं। अश्लील चित्र देखने से और अश्लील पुस्तके पढने से भी वीर्य स्थिर नही रहता। आज जहा— तहा अश्लील पुस्तके पढने और अश्लील ब्लू फिल्म चित्र देखने के प्रचार हो गया है। आजकल लोग महापुरुषो और महासतियो के जीवन—चरित्र पढने के बदले अश्लीलतापूर्ण पुस्तके पढने के शौकीन हो गये हैं। उन्हे यह विचार ही नही आता कि ऐसा करने से जीवन मे कितने विकार आ घुसे हैं। कहावत है कि—‘जैसा वॉचन वैसा विचार।’ इस कहावत के अनुसार अश्लील पुस्तको के पठन से लोगो के विचार भी अश्लील बनते जा रहे हैं।

नाटक—सिनेमा देखना भी वीर्यनाश का कारण है। आजकल नाटक—सिनेमा की धूम मची हुई है। जहाँ देखो वहाँ गरीब से लेकर अमीर तक—सबको—नाटक सिनेमाओ मे फँसाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस प्रकार सिनेमा वीर्यनाश के साधक बन रहे हैं।

सिनेमा और ग्रामोफोन

आजकल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित और निर्लज्जतापूर्ण होत सुन जाते हैं कि कोई भलामानुस अपने बाल—बच्चो के साथ उन्हे देख ही नही सकता। सिनेमाओ के कारण आज लाखो नवयुवक आचरणहीन बन रह हे। इन सिनेमाओ की बदोलत भारतीय नारी अपनी महत्ता का विस्मरण कर भारतीय सभ्यता के मूल मे कुठाराघात कर रही हे। यह अत्यन्त खेद की बात हे। इसी प्रकार ग्रामोफोन का भी आनन्द का साधन समझा जाता हे पर उत्तर द्वारा सरफारा मे कितनी बुराइया घुस रही हैं इस आर कितन लागा का ध्यान नही हे?

बचते रहना चाहिये। मस्तिष्क में कुविचारों का अकुर उत्पन्न करने वाले साहित्य को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो पुस्तकें धर्म, देश-भक्ति की भावना जागृत करने वाली हो और चरित्र को सुधारने वाली हो उनमें सरकार राजनीति की गंध सूघती है और उन्हें जब्त कर लेती है। पर जिन पुस्तकों ऐसा गदा और घासलेटी साहित्य बढ़ता है, जो प्रजा का सर्वनाश कर रही है उनकी ओर से सरकार सर्वथा उदासीन रहती है। यह कैसी भाग्यविडम्बना है?

वीर्य की महिमा

स्वप्न दोष में भी वीर्य का नाश होता है। कुछ लोग कहा करते हैं कि वीर्य रक्षा से स्वप्न दोष होता है पर यह कथन भ्रमपूर्ण है। इस भ्रामक विचार का परित्याग करके, स्वप्नदोष के असली कारण का पता लगाना चाहिये। फिर उस कारण से बचकर दोष-निवारण का प्रयत्न करना चाहिये। जब तुम सो रहे हो तब तुम्हारी जेब में से अगर कोई रत्न निकाल कर ले जाने लगे और उस समय तुम जाग जाओ तो आँखों देखते क्या रत्न ले जाने दोगे? नहीं, तो फिर स्वप्नदोष के कारण जान-बूझ कर वीर्य को नष्ट होने देना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है?

ब्रह्मचर्य और रसनानिग्रह

ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये, साथ ही स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जिह्वा पर अकुश रखने की बहुत आवश्यकता है। जिह्वा पर अकुश न रखने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। इससे विपरीत जो मनुष्य अपनी जिह्वा पर काबू रखता है उसे प्रायः वैद्यों और डाक्टरों के द्वार पर भटकने, चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहती।

अनेक लोग ऐसे हैं जिनके लिये जीवन की अपेक्षा भोजन अधिक महत्त्व की वस्तु है। वे जीने के लिए नहीं खाते पर खाने के लिए जीते हैं। भले ही कोई सीधी तरह इस बात को स्वीकार न करे मगर उसके भोजन-व्यवहार को देखने से यह सत्य साफ तौर से प्रगट हुए बिना नहीं रहेगा। यही कारण है कि अधिकांश लोग जीवन के शुभ-अशुभ की कसौटी पर भोजन की परख नहीं करते। वे जिह्वा को कसौटी बनाकर भोजन की अच्छाई-बुराई की जाँच करते हैं। जो जीवन की दृष्टि से भोजन करता है वह स्वास्थ्य-नाशक और जीवन को भ्रष्ट करने वाला भोजन कैसे कर सकता है? कुशल

मनुष्य अज्ञात व्यक्ति को सहसा अपने घर में स्थान नहीं देता। तब जिस भोजन के गुण-दोष का पता न हो उसे पेट में स्थान देना कहाँ तक उचित कहा जा सकता है? जो ऐसे भोजन को पेट में ढूँस लेता है, उसके पेट को भोजन-पिटारे के सिवा और क्या कहा जा सकता है?

एक विद्वान् का कथन है कि दुनिया में जितने आदमी खाने-पीने से मरते हैं, उतने खाने-पीने के अभाव में नहीं मरते। लोग पहले तो ढूँस-ढूँस कर खाते हैं, फिर डाक्टर की शरण लेते हैं। आज जो आदमी जितनी अधिक चीजे अपने भोजन में समाविष्ट करता है वह उतना ही बड़ा आदमी गिना जाता है मगर शास्त्र का आदेश यह है कि जो जितना महान् त्यागी है वह उतना ही महान् पुरुष है। शास्त्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह करोड़ स्वर्ण मोहरों का और चालीस हजार गायों का धनी होने पर भी उसने अपने खाने-पीने के लिए कुछ गिनती की चीजों की ही मर्यादा कर ली थी। इस प्रकार खान-पान के विषय में जो जितना सयम रखता है वह उतना ही महान् है। जिह्वा-सयम से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। नागरिकों को जितना और जैसा भोजन मिलता है उतना और वैसा किसानों को नहीं। फिर भी अगर दोनों की कुश्ती हो तो किसान ही विजयी होगा। यह कौन नहीं जानता कि सभ्य और बड़े कहलाने वाले लोगों की अपेक्षा किराने अधिक स्वस्थ और सबल होता है। इसका एक कारण सादा और सात्विक भोजन है।

इस प्रकार अधिक भोजन करने से स्वास्थ्य सुधरने की जगह बिगड़ता है। विकृत भोजन करने से स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और चरित्र को भी। इसी कारण (विगय) भोजन करने का शास्त्र में निषेध किया गया है।

ब्रह्मचर्य का भोजन के साथ घनिष्ठ संबंध है। भागी का भोजन और यात्री का भोजन एक-सा नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों का ऐसा और इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे शरीर की रक्षा हो सके और जो ब्रह्मचर्य में बाधक न होकर साधक हो। अधिक गरिष्ठ, तृप्त, मत्त, अतृप्त और परिमाण से अधिक भोजन स्वास्थ्य के लिए सर्वथा विनाशक है।

भयकर अनर्थ होंगे और उन अनर्थों की परम्परा का सामना करना सहज नहीं होगा।

यद्यपि आजकल भी अनेक लोग हैं, जिनकी यह भ्रान्त धारणा हो गई है कि मनुष्य कामभोग की वासना पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। सम्भवतः वे लोग मनुष्य को काम-वासना का कीड़ा समझते हैं। पर प्राचीन आर्य-ऋषियों का अनुभव इस धारणा का विरोध करता है। कोई व्यक्ति विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ रहे यह बात अलग है और यह कहना कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना सम्भव नहीं है, दूसरी बात है। किसी व्यक्ति की असमर्थता के आधार पर किसी व्यापक सिद्धान्त का निर्माण कर बैठना, सचाई के साथ अन्याय करना है। इस प्रकार असमर्थता की ओट में विषयभोगों का प्रचार करना सर्वथा अनुचित है।

आज भी ससार में ऐसे व्यक्तियों का मिलना असंभव नहीं है जो बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जन-सेवा कर रहे हैं। फिर भीष्म और भगवान् नेमीनाथ जैसे पवित्र ब्रह्मचारियों का उच्च आदर्श जिन्हें मार्ग-प्रदर्शन कर रहा हो, उन भारतवासियों के हृदय में न जाने यह भूत कैसे घुस गया है कि विषय-वासना पर काबू रखना शक्य नहीं है। साधु हुए बिना ब्रह्मचर्य का पालन हो ही नहीं सकता और गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान एकदम अशक्यानुष्ठान है। वास्तव में यह धारणा सर्वथा भ्रमपूर्ण है। मनोबल दृढ़ होने पर पूर्ण या नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। यही नहीं वरन् विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पालने से किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना नहीं है। यही नहीं किन्तु अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। कहा भी है —

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठाया वीर्यलाभ ।

कुछ महानुभावों ने एक नये सिद्धान्त का आविष्कार किया है। उनकी अनोखी सी समझ यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पर न तो आज तक यह सुना गया है कि ब्रह्मचर्य-पालन से किसी को किसी रोग का शिकार होना पड़ा है और न ऐसा कोई उदाहरण ही देखा गया है। हाँ, ठीक इससे उल्टे जो लोग विषयी होते हैं वे ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं। यह बात तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अतएव अपन हृदय से इस भ्रान्ति को निकाल फेंको कि ब्रह्मचर्य से रोग पैदा होते हैं। ब्रह्मचर्य

जीवन है। उससे शक्ति का विकास होता है। जहाँ शक्ति है वहाँ रोगों का आक्रमण नहीं होता। अशक्त और दुर्बल पुरुष ही रोगों द्वारा सताये जाते हैं।

खेद है कि लोगों के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि विषय-भोग की इच्छा का दमन करना अशक्य है। परन्तु जैसे नेपोलियन ने असम्भव शब्द कोश में से निकाल डालने को कहा था, उसी प्रकार तुम अपने हृदय में से कामभोग की इच्छा का दमन करने की असम्भवता को निकाल कर बाहर करो। ऐसा करने से तुम्हारा मनोबल सुदृढ़ बनेगा और तब विषय-भोग की कामना पर विजय प्राप्त करना तनिक भी कठिन न होगा।

त्रिविध ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्य शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त

‘ब्रह्मचर्य’ एक ही शब्द नहीं है, किन्तु ‘ब्रह्म’ शब्द में ‘चर्य’ कृत प्रत्यान्त से बना हुआ संस्कृत शब्द है। ब्रह्म+चर्य= ब्रह्मचर्य। ‘ब्रह्म’ शब्द के वैसे तो कई अर्थ होते हैं, परन्तु यहाँ यह शब्द वीर्य, विद्या और आत्मा के अर्थ में है। चर्य का अर्थ रक्षण अध्ययन तथा चिन्तन है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्यरक्षा विद्याध्ययन और आत्म-चिन्तन है। ‘ब्रह्म’ का अर्थ उत्तम काम या कुशलानुष्ठान भी होता है इसलिये ब्रह्मचर्य का अर्थ उत्तम या कुशलानुष्ठान आचरण भी है। ब्रह्मचर्य शब्द के इन अर्थों पर दृष्टिपात करने से हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि जिस आचरण द्वारा आत्म-चिन्तन हो आत्मा अपने आप को पहचान सके और अपने लिये वास्तविक सुख प्राप्त कर सके, उस आचरण का नाम ‘ब्रह्मचर्य’ है। इस अर्थ में ब्रह्मचर्य शब्द के ऊपर कहे हुए सब ही अर्थ आ जाते हैं।

ब्रह्मचर्य की परिभाषा

आत्मचिन्तन के लिये, इन्द्रियो और मन पर विजय पाना आवश्यक है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार, इन्द्रियाँ मन के मन बुद्धि के, बुद्धि आत्मा के अधीन एव आत्मा की सहायिका होनी चाहिये। ऐसा होने पर ही आत्मा अपने आप को जान सकती है इन्द्रियाँ मन और बुद्धि का कर्तव्य आत्मा को बलवान तथा पुष्ट बनाता है। बलवान् आत्मा ही अपना स्वरूप जान सकता है विद्याध्ययन में समर्थ हो सकता है और उत्तम काम तथा कुशलानुष्ठान कर सकता है। इसलिये इन्द्रियो मन और बुद्धि का काम आत्मा को बलवान बनाता आत्मा के हित को दृष्टि में रखना आत्मा का अहित करने वाले कामों से दूर रहना है। इन्द्रियो और मन का अपने इस कर्तव्य पर स्थिर रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य है।

आत्मा का हित अपना स्वरूप जानने में है। आत्मा, अपना स्वरूप तभी जान सकती है, जब उसके सहायक एव सेवक इन्द्रियाँ तथा मन, उसके आज्ञावर्ती और शुभचिन्तक हो। विपरीतावस्था में आत्मा का अहित स्वाभाविक ही है। आत्मा के सहायक तथा सेवक वही इन्द्रियाँ और मन हैं, जो सुख की अभिलाषा से दुर्विषयों की ओर न दोड़े। इन्द्रियों का सुख की अभिलाषा से दुर्विषयों की ओर दोड़ना, तथा मन का इन्द्रियानुगामी होना आत्मा के लिए अहित-कारक है। आत्मा का हित तभी है, जब न तो इन्द्रियाँ दुर्विषयों की ओर दोड़े और न इन्द्रियों के साथ ही साथ मन भी आत्मा का अशुभ-चिन्तक बने। इन्द्रियों और मन का दुर्विषयों की ओर न दोड़ना, दुर्विषयों की चाह न करना और सुख की लालसा से उन्हें न भोगना ही ब्रह्मचर्य है।

इन्द्रियाँ पाँच हैं, कान, आँख, नाक, जीभ और त्वचा। इन पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय हैं, शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श अर्थात् सुनना, देखना, सूँघना, स्वाद लेना और छूना। यद्यपि ये इन्द्रियाँ हैं सुनने देखने सूँघने, स्वाद लेने और स्पर्श करने के लिये ही—इसी कारण इनका नाम ज्ञानेन्द्रियाँ भी हैं—लेकिन ये ज्ञानेन्द्रियाँ तभी होती हैं और तभी आत्मा का हित भी कर सकती हैं, जब दुर्विषयों में लिप्त न हो उनके भोग में सुख न मानें और अपने आप को दुर्विषय-भोग के लिये न समझें। इसी प्रकार मन भी आत्मा का हित करने वाला तभी है जब वह अपने पद से भ्रष्ट होकर इन्द्रिया का अनुगामी न बन जाय और न इन्द्रिया को दुर्विषयों की ओर जान दे मन का काम इन्द्रिया का सुख देना नहीं किन्तु आत्मा को सुख देना है और इन्द्रिया का भी उन्हीं कामों में लगाना है जिनसे आत्मा सुखी हो। इन्द्रिया और मन का इस कर्तव्य का समझ कर इस पर स्थिर रहना, इसी का नाम ब्रह्मचर्य है।

गाधीजी कृत ब्रह्मचर्य की परिभाषा

गाधीजी ने ब्रह्मचर्य के अर्थ में लिखा है— ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इन्द्रियों और मनोर्गों के विकारों पर पूर्ण अधिकार कर लेना। सभी इन्द्रियों का मन और त्वचा से सब वस्तुओं और सब क्षेत्रों में नियंत्रण करने का ब्रह्मचर्य है।

जाता है। इस व्यावहारिक अर्थ—अर्थात् पूर्ण रूपेण वीर्यरक्षा—से भी इन्द्रियो और मन का दुर्विषयो की ओर न दौडना ही मतलब निकलेगा। पूर्णतया वीर्यरक्षा तभी हो सकती है, जब सभी इन्द्रियाँ और मन दुर्विषयो की ओर न दोडे। यदि एक भी इन्द्रिय दुर्विषय की ओर दौडती है—उसे चाहती है और उसमे सुख भी मानती है—तो सम्पूर्णतया वीर्यरक्षा कदापि नहीं हो सकती। इसलिये, पूर्ण रीति से वीर्यरक्षा का अर्थ भी वही है, जो ऊपर कहा गया है अर्थात् सर्वप्रकार के असयम परित्याग रूप—इन्द्रियो और मन का सयम।

ब्रह्मचर्य के तीन भेद और उनका सम्बन्ध

ब्रह्मचर्य मन, वचन और शरीर से होता है, इसलिए ब्रह्मचर्य के तीन भेद होते हैं अर्थात् मानसिकब्रह्मचर्य, वाचिकब्रह्मचर्य और शारीरिकब्रह्मचर्य। मन वचन और काय इन तीनों द्वारा पालन किया गया ब्रह्मचर्य ही पूर्ण ब्रह्मचर्य है अर्थात् न मन में ही अब्रह्मचर्य की भावना हो, न वचन द्वारा ही अब्रह्मचर्य प्रगट हो और न शरीर द्वारा ही अब्रह्मचर्य की क्रिया की गई हो इसका नाम पूर्ण ब्रह्मचर्य है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है —

कायेन मनसा वाचा, सर्वाविस्थासु सर्वदा ।

सर्वत्र गैथूनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते ।।

शरीर मन और वचन से सब अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वत्र मैथुन त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है।

मैथुन में मैथुनाङ्ग भी शामिल है जिनका वर्णन आगे ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय प्रकरण में किया जायगा।

कायिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं। जिसके सद्भाव में शरीर द्वारा अब्रह्मचर्य की कोई क्रिया न की गई हो अर्थात् शरीर से अब्रह्मचर्य में प्रवृत्ति न हुई हो। मानसिक ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में दुर्विषयों का चिन्तन न किया जावे, अर्थात् मन में अब्रह्मचर्य की भावना भी न हो। वायिकब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसके सद्भाव में अब्रह्मचर्य सम्बन्धी वचन न कहा जावे। इन तीनों प्रकार के ब्रह्मचर्य के सद्भाव को पूर्ण ब्रह्मचर्य कहते हैं।

कायिक, मानसिक और वाचिक ब्रह्मचर्य का परस्पर कर्ता क्रिया और कर्म का सा सम्बन्ध है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वही हो सकता है जहाँ उक्त प्रदग्ग

के तीनो ब्रह्मचर्य का सदभाव हो। एक के अभाव में दूसरे और तीसरे का—एकदम से नहीं तो शनैः शनैः—अभाव स्वाभाविक है।

सारांश यह कि इन्द्रियो का दुर्विषयो से निवृत्त होने, मन का दुर्विषयो की भावना न करने, दुर्विषयो से उदासीन रहने, मैथुनाङ्गो सहित सब प्रकार के मैथुन त्यागने और पूर्ण रीति से, वीर्यरक्षा करने एवं कायिक, वाचिक और मानसिक शक्ति को आत्मचिन्तन, आत्महित — साधन, तथा आत्मविद्याध्ययन में लगा देने का ही नाम 'ब्रह्मचर्य' है।

लाभ और माहात्म्य

तबेसु वा उत्तम बभचेर ।

—सूत्रकताग सूत्र ।

‘ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है ।’

ब्रह्मचर्य से क्या लाभ होता है, और ब्रह्मचर्य का कैसा माहात्म्य है, यह सक्षिप्त में नीचे बताया जाता है ।

शरीर और धर्म का सम्बन्ध

आत्मा का ध्येय ससार के जन्म—मरण से छूट कर, मोक्ष प्राप्त करना है । आत्मा इस ध्येय को तभी प्राप्त कर सकता है, जब उसे शरीर की सहायता हो—अर्थात् शरीर स्वस्थ हो । बिना शरीर के धर्म नहीं हो सकता और बिना धर्म के आत्मा अपने उक्त ध्येय तक नहीं पहुँच सकता । काव्य ग्रन्थों में कहा है —

शरीरमाद्य खलु धर्मसाधनम् ।

—कुमारसम्भव ।

शरीर ही सब धर्मों का प्रथम और उत्तम साधन है ।’

धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम् ।

धर्म, अर्थ काम और मोक्ष का आरोग्य ही मूल साधन है ।

ब्रह्मचर्य से शारीरिक स्वस्थता

आत्मा को अपने ध्येय तक पहुँचने के लिये शरीर की आवश्यकता है और वह भी आरोग्यता के साथ । अस्वस्थ शरीर धर्म—साधन में असमर्थ रहता है । ब्रह्मचर्य से इस अंग की पूर्ति होती है अर्थात् शरीर स्वस्थ रह है कोई राग पास भी नहीं फटकन पाता ।

गृह्य धर्म

वैद्यक ग्रन्थो मे ब्रह्मचर्य से शारीरिक लाम बताते हुए कहा है -

मृत्यु व्याधि जरानाशी, पीयूष परमौषधम् ।

ब्रह्मचर्य महायत्न , सत्यमेव वदाम्यहम् ।।

‘मैं सत्य कहता हूँ कि मृत्यु, व्याधि और बुढ़ापे का नाश करने वाली अमृत के समान औषध ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य मृत्यु रोग ओर बुढ़ापे का नाश करने वाला महान् यत्न है ।’

ब्रह्मचर्य से धर्म—रक्षा

तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे धर्म का पालन होता है । इतना ही नहीं, किन्तु ब्रह्मचर्य का पालन करना भी धर्म ही है । यह धर्म का प्रधान अंग एव धर्म का प्रधान रक्षक है । इसके लिये प्रश्नव्याकरण सूत्र मे कहा है —

पञ्चमसर तलाग पालिभूय, महासगढअरगतु बभूय, महानगर पागारक बाड फलिह भूय, रज्जु— पिणद्धोव्व इदकेऊ, विसुद्धगेण गुण सपिणद्ध, जम्मि य भग्गम्मि होइ सहसा सव्व सभग्ग महिय चुणिय कुसल्लिय पलट्ट पडियखडिय परिस— डिय विणासिय विणय सील तवनियम गुण समूह ।

ब्रह्मचर्य धर्म रूप पद्मसरोवर का पाल के समान रक्षक है । यह दया, क्षमा आदि गुणों का आधारभूत, एव धर्म की शाखाओं का आधारस्तम्भ है । ब्रह्मचर्य धर्म रूप महानगर का कोट है, ओर धर्म रूप महानगर का प्रधान रक्षक—द्वार है । ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर सभी प्रकार के धर्म पहाड स गिरे हुए कच्चे घड़े के समान चूर—चूर हो जाते हैं ।’

ब्रह्मचर्य धर्म का कैसा आवश्यक अंग है, यह बताते हुए और ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुए एक मुनि ने कहा है —

पच महव्वय—सुव्वय मूल रागण मणाइल साहु सुविणण ।

वेर विरामण पज्जवसाण सव्व समुद्ध महोदहि तित्थ ।। १ ।।

तित्थकरेदि सदेसिय मग्ग नग्ग तिग्गिह्म तित्तित्तम मग्ग ।

सुव्रतो का भी ब्रह्मचर्य मूल है। ब्रह्मचर्य दोष रहित है, साधुजनो द्वारा भलीभाँति पालन किया गया है, वैशानुबन्ध का अन्त करने वाला है और स्वयम्भू रमण महोदधि के समान दस्तर सप्सार से तरने का उपाय है।

ब्रह्मचर्य तीर्थङ्करो द्वारा सदुपदेशित है, उन्हीं के द्वारा इसके पालन का मार्ग बताया गया है और इसके उपदेश द्वारा नरक गति तथा तिर्यक् गति का मार्ग रोक कर सिद्ध गति तथा विमानो के द्वार खोलने का पवित्र मार्ग बताया गया है।

यह ब्रह्मचर्य देवेन्द्र और नरेन्द्रो से पूजित लोगों के लिए भी पूजनीय है, समस्त लोको में सर्वोत्तम मगल का मार्ग है। सब गुणों का अद्वितीय तथा सर्वश्रेष्ठ नायक है और मोक्ष—मार्ग का भूषण रूप है।

ब्रह्मचर्य ही तप है

मोक्ष के प्रधान साधन—तप में भी ब्रह्मचर्य को पहला स्थान है। जैन—शास्त्रों में ब्रह्मचर्य सब से उत्तम तप माना गया है। इसका एक प्रमाण इस प्रकरण के प्रारम्भ में दिया जा चुका है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में भी कहा है —

जबू! एत्तो य बभचेर तव-नियम-नाण दसण चरित्त-
सम्मत्तविणय मूल, यम-नियम-गुण प्पहाण जुत्त, हिमवत महत्त तेयमत
पसत्थ गभीर थिमियमज्झ ।

हे जम्बू । यह ब्रह्मचर्य उत्तम तप नियम, ज्ञान दर्शन चरित्र सम्यक्त्व और विनय का मूल है। जिस प्रकार सब पर्वतों में हिमालय महान और तेजस्वी है उसी प्रकार सब तपस्याओं में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है।

अन्य ग्रन्थों में भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना गया है। वेद भी ब्रह्मचर्य को ही तप मानते हैं। जैसे —

तपो वै ब्रह्मचर्यम् ।

ब्रह्मचर्य ही तप है ।

गीता में भी ब्रह्मचर्य को तप माना है। उसमें कहा है—

ब्रह्मचर्यमहिंसा च, शारीर तप उच्यते ।

अर्थात्—ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का उत्तम तप है।

इस प्रकार अन्य ग्रन्थकारों ने भी ब्रह्मचर्य को उत्तम तप माना है।

ब्रह्मचर्य से पारलौकिक लाभ

पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है। ब्रह्मचर्य से आत्मा परलोक सम्बन्धी सभी सुखों को प्राप्त कर सकता है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है —

अज्जव साहु जणाचरिय मोक्ख मग्ग विसुद्ध सिद्धि गइ-नि लय सासयमव्वावाह मपुणब्भव पसत्थ सोम सुम सिवम- मक्खयकर। जइवर सारक्किखय सुचरिय सुमासिय नवरि-मुणिवरेहि महापुरिस धीर सूर धम्मिय-धिइमताण य सया विशुद्ध भव्व भव्वजणाणु चिण्ण निस्सकिय निब्भय नित्तुस निरायारा।

‘ब्रह्मचर्य अन्तःकरण को पवित्र एवं स्थिर रखने वाला है, साधुजनों से संवित है, मोक्ष का मार्ग है और सिद्धिगति का गृह है, शाश्वत है बाधारहित है, पुनर्जन्म को नष्ट करने के कारण अपुनर्भव है, प्रशस्त है, रागादि का अभाव करने से सोम्य है सुख-स्वरूप होने से शिव है दुःख-सुखादि द्वन्द्वों से रहित होने से अचल है अक्षय तथा अक्षत है, मुनियों द्वारा सुरक्षित एवं प्रचारित है भव्य है, भव्य-जनो द्वारा आचरित है, शङ्का-रहित है निर्मयता का देने वाला है, विशुद्ध तथा झझटा से दूर रखने वाला एवं खेद और अभिमान का नष्ट करने वाला है।

प्रश्नव्याकरण सूत्र में आगे कहा है —

जग्गि य आराहियग्गि आराहिय वयग्गिण सव्व। सील तवो य विणओ य राजगो य खत्ती गुत्ती गुत्ती तहेव इहलोइय पारलोइय जरो य कित्ती य पच्चओ य।

ब्रह्मचर्य की आराधना से सभी व्रत आराधित होते हैं। तप, शील, दिनय, सयम, क्षमा, गुप्ति और मुक्ति सिद्ध होती है तथा इस लोक और परलोक में यश-कीर्ति की विजय-पताका फहराती है।

अन्य ग्रन्थकार भी ब्रह्मचर्य से परलोक सम्बन्धी लाभ बताते हुए कहते हैं —

समुद्र तरणे यद्धत्त उपायो नो प्रकीर्तिता।

ससार तरणे यद्धत् ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम्॥

अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव ।

छान्दोग्योपनिषद् ।

जिसे यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्य ही है ।

ससार-बन्धन से छूट कर, मोक्ष-पाप्ति के लिये चारित्र धर्म बताते हुये भगवान् ने जिन पाँच महावतों का उपदेश दिया है, उनमें से ब्रह्मचर्य चौथा महावत है । ब्रह्मचर्य के बिना चारित्र-धर्म का पूर्ण-रूपेण पालन नहीं हो सकता । आत्मा को ससार-बन्धन से छुड़ा कर मोक्ष दिलाने वाले चारित्र-धर्म का ब्रह्मचर्य एक प्रधान और आवश्यक अंग है । ब्रह्मचर्य के बिना न तो अब तक कोई मुक्त हुआ ही है, न हो ही सकता है । सिद्धात्माओं को सिद्ध गति प्राप्त कराने वाला यह ब्रह्मचर्य ही है । इस प्रकार पारलौकिक लाभ का ब्रह्मचर्य एक प्रधान साधन है ।

ब्रह्मचर्य से इहलौकिक लाभ

ब्रह्मचर्य से पारलौकिक ही नहीं, किन्तु इह-लौकिक लाभ भी है । ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रह्मचर्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है । स्वास्थ्य अच्छा रहने से ही इह-लौकिक कार्य सुचारु-रूप से सम्पादन हो सकते हैं ।

सासारिक-जीवन में शरीर स्वस्थ, सुन्दर बलवान् एवं चिरायु रहने की विद्या की धन की कर्तव्य-दृढता की और यशादि की अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं । पसिद्ध जैनाचार्य श्री हेमचन्द्र सूरि ने ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करते हुये कहा है -

चिरायुष सुसस्थाना दृढसहनना नरा ।

तेजस्विनो महावीर्या भवेयुर्ब्रह्मचर्यत ॥

ब्रह्मचर्य से शरीर चिरायु, सुन्दर दृढ कर्तव्य तेज-पूर्ण और पराक्रमी होता है ।

वैद्यक ग्रन्थों में भी कहा गया है -

ब्रह्मचर्य पर ज्ञान ब्रह्मचर्य पर बल ।

ब्रह्मचर्यमयो ह्यात्मा ब्रह्मचर्येव तिष्ठति ॥

ब्रह्मचर्य ही सब से उत्तम ज्ञान है अपरिमित बल है यह आत्मा निश्चय रूप से ब्रह्मचर्यमय है और ब्रह्मचर्य से ही शरीर में ठहरा हुआ है ।

इन प्रमाणों से यह बात भली-भाँति सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मचर्य से शरीर सुन्दर भी रहता है बलवान् भी रहता है दीर्घजीवी भी होता है और यश-कीर्ति भी प्राप्त होती है । इस प्रकार ब्रह्मचर्य इहलौकिक सुखों का भी

साधन है। लौकिक वेमव, विद्या, धन आदि तभी प्राप्त होते हैं, जब शरीर स्वस्थ हो और उसमें बल तथा साहस हो। ब्रह्मचर्य से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में बल तथा साहस भी रहता है।

विद्वानों का मत है कि ब्रह्मचर्य के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या-प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है। अथर्ववेद में कहा है -

ब्रह्मचर्येण विद्या।

‘ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्त होती है।’

विदुर नीति में कहा है -

विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात् ।

‘यदि विद्या के इच्छुक हो तो ब्रह्मचारी बनो।’

तात्पर्य यह कि ब्रह्मचर्य लौकिक और लोकोत्तर दोनों ही सुखों का साधन है। इसकी पूर्ण-रूपेण प्रशंसा करना तो समुद्र को हाथों के सहारे तैरने का साहस करना है।

ब्रह्मचर्य पर अपवाद

कुछ लोगों का कथन है कि पूर्ण ब्रह्मचारी को मोक्ष या स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। क्योंकि पूर्ण ब्रह्मचारी नि सन्तान रहते हैं और -

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च।

सूक्ति।

‘पुत्रहीन की गति नहीं होती और स्वर्ग तो कभी भी नहीं मिलता है। इस श्लोक से पूर्ण ब्रह्मचारी को स्वर्ग-मोक्ष प्राप्ति से वंचित बताया जाता है लेकिन इस श्लोक को खण्डन करने वाला दूसरा यह प्रमाण भी है -

स्वर्गे गच्छन्ति ते सर्वे, ये केचिद् ब्रह्मचारिणः ।

जिनमें भी ब्रह्मचारी हैं वे सब स्वर्ग का जात हैं।

आर भी कहा है कि -

अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणाम् ।

दिव गतानि राजेन्द्र अकला कल गन्तव्यम् ॥

होता, तो जैन-शास्त्र इसे धर्म का अंग न मानते। क्योंकि जैन-शास्त्र उसी वस्तु को उपयोगी और महत्त्व की मानते हैं, जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन उक्त प्रमाण जिन ग्रन्थों के हैं, वे ग्रन्थ स्वर्ग को ही अन्तिम ध्येय मानते हैं। फिर भी ऊपर दिये हुए श्लोकों में से पहला श्लोक दूसरे श्लोक से अप्रामाणिक ठहरता है।

अब्रह्मचर्य से हानि

जहा य किपागफला मणोरमा, रसेण वण्णेण य मुज्जमाणा।
ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा, एओवमा कामगुणा विवागे ॥

उत्तराध्ययन सूत्र 32 वा अ

‘जिस प्रकार, किपाकफल वर्ण और रस से मनोरम और स्वादिष्ट होते हैं, परन्तु खाने पर मृत्यु का आलिगन करना पड़ता है, उसी प्रकार काम-भोग भोगने में तो अच्छे लगते हैं परन्तु उनका परिणाम बहुत दुःखदायी होता है। इसलिये काम-भोग को त्यागो।

इन्द्रियो का दुर्विषय-लोलुप न होने और वीर्य का पूर्णरूपेण सुरक्षित रहन का नाम ही ब्रह्मचर्य है। इसके विपरीत अर्थात् इन्द्रियो का दुर्विषय-लोलुप हाने दुर्विषय-भोग में सुख मानने और वीर्य खण्डित करने का नाम अब्रह्मचर्य है इसका दूसरा नाम मेथुन भी है। लेकिन मेथुन में मेथुनाङ्ग भी शामिल हैं। अन्धकारों ने ब्रह्मचर्य का रूप बताने के लिये मेथुन की व्याख्या इस प्रकार की है -

स्मरण कीर्तन केलि प्रेक्षण गुह्यभाषणम्।

सकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः।

विपरीत ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम् ॥

स्मरण कीर्तन केलि अविज्ञाकन गुह्य भाषण सकल्प अध्यवसाय और क्रिय - निष्पत्ति ये मेथुन के आठ अंग हैं। इन लक्षणों से पर रहने का नाम अब्रह्मचर्य है।

मैथुन का तीसरा अंग है। काम दृष्टि से किसी स्त्री को देखना, प्रेक्षण' मैथुन का चौथा अंग है। स्त्रियो से छिप कर बाते करना गुह्य भाषण' पाँचवा अंग है। स्त्री सम्बन्धी भोग भोगने का विचार लाना 'सकल्प मैथुन का छठा अंग है। स्त्री-प्राप्ति की चेष्टा करना 'अध्यवसाय' नाम का सातवाँ और स्त्री सम्भोग द्वारा वीर्य नष्ट करना क्रियानिष्पत्ति मैथुन का आठवाँ अंग है।

ब्रह्मचर्य के विरोधी अब्रह्मचर्य-मैथुन के उक्त आठ अंगों में से जिस-जिस अंग की पूर्ति होती जाती है, ब्रह्मचर्य, उतने ही उतने अंश में नष्ट होता जाता है और मैथुन के आठों अंगों की पूर्ति होने पर, पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाता है। मैथुन और ब्रह्मचर्य, परस्पर विरोधी हैं, इसलिए जहाँ एक है, वहाँ दूसरा नहीं ठहर पाता।

मैथुन और मैथुनाग का नाम ही अब्रह्मचर्य है। वीर्य भी मैथुन से ही नष्ट होता है। इन्द्रियो का दुर्विषय-लोलुप होना ही मैथुन है और मैथुन ही इन्द्रियो की दुर्विषय-लोलुपता है।

आशिक मैथुन सेवन से हानि

मैथुन के किसी भी एक अंग के सेवन से अर्थात् आशिक रूप में ब्रह्मचर्य खण्डित होने से मैथुन का सर्वाङ्ग में सेवन और ब्रह्मचर्य का नाश होना स्वाभाविक है। क्योंकि मैथुन के किसी भी एक अंग के सेवन से एक न एक इन्द्रिय दुर्विषय-लोलुप बनेगी ही और किसी भी एक इन्द्रिय के दुर्विषय-लोलुप बन जाने पर सभी इन्द्रियाँ दुर्विषय-लोलुप बन जाती हैं। उदाहरण के लिये, यदि कान स्त्री-शब्द में सुख मानते हैं, तो नाक, उनके शरीर की गन्ध में, जीभ उनसे सभाषण करने में नेत्र उनका रूप देखने में और त्वचा उनका स्पर्श करने में सुख मानेगी। क्योंकि -

इन्द्रियाणा तु सर्वेषा यद्येक क्षरतीन्द्रियम्।

तेनास्य क्षरति प्रज्ञा, दृते पादादिवोदकम्॥

मनुस्मृति अ 2

जिस प्रकार जल की मशक में एक भी छेद हो जाने पर फिर उसमें जल नहीं ठहरता उसी प्रकार सब इन्द्रियों में से एक भी इन्द्रिय के विषय-लोलुप बनने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है।

बुद्धि के नष्ट होने पर इन्द्रिय-संयम कहाँ? स्वभावतः विषय-प्रिय इन्द्रियों फिर तो दुर्विषयों की ही ओर दौड़ती हैं। बुद्धि के नष्ट हो जाने से इन्द्रियाँ निरकुश हो जाती हैं और फिर आत्मा को दिन-प्रतिदिन पतन की ही

ओर अग्रसर करती हैं। नष्ट बुद्धि इन्द्रियों के वश होकर, यह सिद्धान्त मानने लगता है —

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसमूत किमन्यत्कामहेतुकम् ॥

गी अ 16

जगत् असत्य, निराधार ओर अनीश्वर है। यह यो ही बना है। काम के सिवा इस ससार के बनने का दूसरा क्या हेतु हो सकता है ?

इस सिद्धान्त को मानकर फिर —

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसचयान् ।

गी अ 16

तात्पर्य यह है कि मथुन के किसी एक भी अंग के सेवन से अर्थात् एक भी इन्द्रिय की दुर्विषय-लोलुपता से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ओर अब्रह्मचर्य पूर्ण-रूपेण अपना आधिपत्य जमा लेता है।

अब्रह्मचर्य की निन्दा और उससे हानि

सक्षिप्त में अब्रह्मचर्य से तात्पर्य है—दुर्विषय भोग मथुन, या वीर्य का खण्डित करना। जैन-शास्त्रों ने ही नहीं, किन्तु अन्य ग्रन्थकारों ने भी इस अब्रह्मचर्य की लौकिक ओर लोकोत्तर हानि ही दृष्टियों से बड़ी निन्दा की है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में अब्रह्मचर्य को चोथा अधर्म-द्वार मानते हुए कहा है—

जम्बू । अवम सदेव गणुयासुरस्स लोगस्स पत्थणिज्ज पक्क पणम पाराजालमूय थीपुरिसनपु रा वेद विघ्न तव राजम-वमचेर विघ्न, भेदायतण बहुपमाय मूल कायर का पुरिस रोविय, सुयणजण वज्जणिज्ज, उड्ड निरय तिरियतिलोकक पइट्ठाण, जरा मरण रोग रोग बहुल, वध वध विघाता दुविघाय दराण चरित गोहस्स हेउमय धिर परिगय गणुगय दुरता ।

ह जम्बू । चोथा अधर्म-द्वार अब्रह्मचर्य है। देव असुर मनुष्य लोक न्ति आदि इस अब्रह्मचर्य-रूपी कीचड़ की दल-दल में फँस हुए हैं। देव असुर मनुष्य आदि का यह जाल क समान फँसान वाला है। पुरुषों के लिए यह

चरित्र-मोहनीय कर्म का हेतु है। प्राणियो को इसका परिचय दीर्घकाल से है, इसलिए इसका अन्त करना कठिन है।'

प्रश्नव्याकरण सूत्र में आगे अब्रह्मचर्य के तीस नाम बताते हुए यह बताया गया है कि बड़ी-बड़ी ऋद्धि वाले चक्रवर्ती तथा माण्डलिक राजाओं की भी इससे अतृप्ति रही है। इसकी निन्दा करते हुए इसी सूत्र में आगे कहा है -

मेहणसन्ना पगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहि हणति एक्क मेक्क विसय विसउदीरएसु अवरे परदारेहि हम्मति

'मैथुन में गृद्ध आसक्त, ब्रह्मचर्य के अज्ञान से भरे हुए लोग परस्पर एक दूसरे की घात करते हैं, विष देकर मार डालते हैं। यदि परदारा हुई तो उस स्त्री का पति जारपति की घात करता है। इस प्रकार अब्रह्मचर्य मृत्यु का कारण है। अब्रह्मचर्य से धन और स्वजन का नाश होता है एवं परदारा में गृह, स्त्री, मोह से परिपूर्ण घोड़े, हाथी, बैल, भैंसे, मृग आदि पशु परस्पर लड़ कर मर जाते हैं और अपनी सन्तान तक की घात कर डालते हैं। इसी प्रकार पशु और मनुष्य भी परस्पर युद्ध करते हैं। अब्रह्मचर्य के कारण मित्रों में भी वैर-भाव उत्पन्न हो जाता है। अब्रह्मचर्य से सिद्धान्त द्वारा प्ररूपित चारित्ररूपी मूल-गुण का भेदन हो जाता है। श्रुत-चारित्र-धर्म में रत जीवन भी स्त्री-संग से अपयश तथा अकीर्ति को प्राप्त होते हैं। अब्रह्मचर्य से शरीर रोगी बना रहता है और अन्त में शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पड़ना पड़ता है। अब्रह्मचर्य से पर-स्त्री-गमन के कारण कितने ही जीव बधन में पड़ते हैं और मारे जाते हैं। अब्रह्मचर्य के मोह से पराभाव को पाये हुये जीव इस प्रकार दुर्गति के अधिकारी बनते हैं।'

प्रश्नव्याकरण सूत्र में आगे यह भी बताया गया है कि अब्रह्मचर्य के कारण स्त्रियों के लिये कैसे-कैसे महा सग्राम हुए हैं। स्त्रियों के लिये होने वाले सग्रामों का वर्णन करने के पश्चात् प्रश्नव्याकरण सूत्र में लिखा है -
इहलोए ताव नद्धा परलोए य नद्धा महया मोहतिगिरसधयारे घोरे तस थावर सुहुम बादेरसु य पज्जत्त मपज्जत्त साहारण- सरीर पत्तेय सरीरसु य।।।

इन्द्रियों का दुर्विषय-भोग रूप मैथुन इस लोक में बन्धनकर्ता और परलोक में अनिष्टकारी है। महा मोह - रूप अन्धकार का स्थान है। त्रस स्थावर सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त आदि पर्यायों से चतुर्गति रूप

संसार में विशेष समय तक और बारम्बार परिभ्रमण कराने वाले मोहनीय कर्म का वर्द्धक है।'

एसा सो अबमस्स फल विवागो इहलोइओ परलोइओ अप्प सुहो बहु दुक्खो महम्मओ बहुरय प्पगाढो दारुणो कक्कसो असाओ बास सहस्सोहि मुच्चती न य अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्खोति।

'इस प्रकार अब्रह्मचर्य का फल इस लोक तथा परलोक में अत्य सुख और महान् दुःख है। अब्रह्मचर्य महा भय का स्थान कर्मरूपी रज से प्रगाढ़ रूप में घिरा हुआ एव दारुण कर्कश और बिना भोगे न छूटने वाले कर्मों को बाधने वाला है।'

गीता में अब्रह्मचर्य की निम्न प्रकार से निन्दा की है -

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भव ।
महाशनो महा पाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥
आवृत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम् ॥

अध्याय 3

मनुष्य का पाप के रास्ते ले जाने वाले रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ही हैं। ये भुखमर या पेटू महा-पापी और शत्रु हैं। जिस प्रकार आग धुएँ से ढँकी रहती है काच मेल से धुधला दीखता है और गर्भ का बालक झिल्ली से ढँका रहता है उसी प्रकार सारा सारा काम से ढँका हुआ है। यानी जिसमें काम न हा-जा काम से परे हा-वह सारा स भी पर है। हं अर्जुन । कभी तृप्त न हान वाली यह काम रूपी आग आत्मा की रादा की चरित है। ज्ञानिया क ज्ञान का भी वह ढाक दती है। इस काम क उद्हरन की ग्राह इन्द्रिय मन आर बुद्धि है। यह इ ही क साहार ज्ञान का ढाक कर म गुण न नित करत है।

त्रिविध नरकरयेद द्वार नाशनमात्मन ।

काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्तत्रय त्यजेत् ॥

इस प्रकार अब्रह्मचर्य की सबने निन्दा की है। परलोक—सम्बन्धी जो हानिया इससे होती हैं, उनका वर्णन तो किया ही गया है लेकिन इस लोक में भी इससे अनेक हानिया हैं। इससे होने वाली समस्त हानियों का वर्णन करना कठिन है।

अब्रह्मचर्य से हिंसा

अब्रह्मचर्य या मैथुन से हिंसा का महा पाप भी होता है। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के पश्न करने पर, भगवान् ने फरमाया है कि 'जिस प्रकार रुई से भरी हुई नली में तप्त लोहे की सलाई डालने से रुई का नाश होता है उसी प्रकार कामाचार सेवन करने वाला स्त्री-योनि के जन्तुओं का नाश करता है। ये जन्तु सभी पचेन्द्रिय हैं, और उनकी संख्या अधिक से अधिक नव लाख है। इन नव लाख जीवों के सिवा समूर्छित जीवों की तो गिनती ही नहीं है। इस प्रकार एक बार के मैथुन से अनेक जीवों की हिंसा का पाप होता है।

स्त्री-योनि में जीव होते हैं इस बात को दूसरे लोग भी मानते हैं। वात्स्यान काम-सूत्र का टीकाकार और रति-रहस्य का कर्त्ता भी स्त्री-योनि में जीव होना स्वीकार करता है। स्त्री-योनि में जीव हैं तो मैथुन से उनका नाश होना और हिंसा का पाप लगना स्वाभाविक है। इसलिए अहिंसाव्रत की रक्षा की दृष्टि से भी अब्रह्मचर्य त्याज्य है।

ब्रह्मचर्य—व्रत

विरमत बुधा योषित्सगात्सुखात् क्षण मगुरात्
कुरुत करुणा मैत्री प्रज्ञावधू जन सगमम् ।
न खलु नरके हाराक्रान्त घनस्तन मण्डल
शरणमथवा श्रोणी बिम्ब रणन्मणि मेखलम् ॥

भर्तृ हरि

‘हे युद्धिमानो ! क्षणिक और नाशवान् स्त्री-सग के सुख को छोड़ कर मैत्री करुणा और प्रज्ञा (ज्ञान) रूपी स्त्री का साथ करो। नरक में, जब ताड़ना होगी तब स्त्रियो के हार-भूषित, स्तन-मण्डल और घुघरूदार करधनी से शोभित कमर सहायता न करेगी।’

ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ

अब्रह्मचर्य स निवृत्त होकर, ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा करने का नाम ब्रह्मचर्य—व्रत’ है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा पालन करने वाले का ब्रह्मचारी कहत हैं।

ब्रह्मचर्य को व्रत रूप में क्यों स्वीकारना चाहिये?

कहा जा सकता है कि प्रतिज्ञा—रूप व्रत स्वीकार किये बिना ही यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाय तो क्या हर्ज है? यदि कोई हाँगी नहीं है तो फिर ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा करने—यानि व्रत धारण करने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि सकल-रहित कार्यों की पूर्ति में

वह लाभ भी नहीं होता। जैन-शास्त्रों में तो इस बात का प्रतिपादन है ही, लेकिन अन्य ग्रन्थों में भी यही बात कही गई है। जैसे —

सकल्पेन विना राजन्, यत्किञ्चित् कुरुते नर ।

फलस्याप्यल्पक तस्य, धर्मस्यार्ध क्षय भवेत् ॥

पद्मपुराण ।

‘हे राजन्! सकल्प के बिना जो कुछ किया जाता है, उसका फल बहुत थोड़ा होता है और उस कार्य के धर्म का आधा भाग नष्ट हो जाता है।’

किसी भी शुभ कार्य को करने के लिये, सकल्प का होना अत्यावश्यक है। और परलोक के लिये हितकारी नियमों के पालन का सकल्प ही व्रत कहलाता है। यद्यपि व्रत-रूप में धारण किये बिना भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बुरा नहीं है—अच्छा ही है लेकिन ब्रह्मचर्य पालन से, पारलौकिक जो लाभ प्राप्त होना चाहिये, वह लाभ ब्रह्मचर्य को व्रत-रूप स्वीकार किये बिना, पूर्णतया प्राप्त नहीं होता। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर, ब्रह्मचर्य को, व्रत-रूप में स्वीकार करना उचित है। ब्रह्मचर्य को व्रत-रूप स्वीकार करने से किसी प्रकार की हानि नहीं है। हाँ, लाभ अवश्य है, जो ऊपर बताये जा चुके हैं।

ब्रह्मचर्यव्रत अपरिग्रह से अलग क्यों है ?

भगवान् महावीर से पूर्व, बाईस तीर्थङ्करों के शासन-काल में ब्रह्मचर्य नाम का व्रत अलग न था। उस समय अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह ये चार ही व्रत थे। चार व्रत होने पर ब्रह्मचर्य का पालन तो होता ही था लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत अपरिग्रह व्रत के ही अन्तर्गत हो जाता था। और परिग्रह के त्याग में स्त्री आदि का भी त्याग समझा जाता था। यद्यपि अपरिग्रह-व्रत में ब्रह्मचर्य-व्रत का भी समावेश हो जाता है, और परिग्रह के त्याग में अब्रह्मचर्य का भी त्याग हो जाता है परन्तु भगवान् महावीर ने अपने समय के एव भविष्य के वक्र जड मनुष्यों को दृष्टि में रखकर, ब्रह्मचर्य-व्रत का अलग ही उपदेश दिया। भगवान् पार्श्वनाथ तक चार ही व्रत थे और भगवान् महावीर ने पाँच व्रतों का उपदेश दिया। इस बात को लेकर भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा के मुनि श्री केशीस्वामीजी और भगवान् महावीर के शिष्य श्री गौतम स्वामी ने चर्चा भी हुई जिसका विस्तृत वर्णन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 23 वे अध्ययन में है।

ब्रह्मचर्य व्रत के दो भेद

शास्त्रकारों ने सुविधा की दृष्टि से ब्रह्मचर्य-व्रत के दो भेद कर दिये हैं। एक सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत और दूसरा देशविरति ब्रह्मचर्य-व्रत। सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत उसे कहते हैं, जिसमें जीवन भर के लिये मेथुन से निवृत्त होना वीर्य अक्षत रखने और सभी प्रकार के काम-भोग न भोगने की प्रतिज्ञा की जावे। इतना ही नहीं, जिन कार्यों से ब्रह्मचर्य-व्रत दूषित बने, वे सभी कार्य त्याग कर नव-वाड़ा का पालन किया जाय। इस व्रत का स्वीकार करने वाला, सर्वविरति पूर्ण ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा पूर्ण ब्रह्मचारी मन वचन और काय से वैक्रिय तथा औदारिक शरीर सम्बन्धी काम-भोगों को न भोगता है, न भोगवाता है, न भोगने वाले को अच्छा ही समझता है। सर्वविरति ब्रह्मचारी अटारह प्रकार के काम-भोगों को त्याग कर, ब्रह्मचर्य का पूर्ण-रीति से पालन करने की प्रतिज्ञा करता है। सर्वविरति-ब्रह्मचर्य का अन्य ग्रन्थकारों ने नेष्टिक ब्रह्मचर्य नाम दिया है।

देशविरति ब्रह्मचर्य-व्रत उसे कहते हैं, जिसमें स्व-स्त्री की मर्यादा रखी जाय। इस स्थान पर, सर्वविरति-ब्रह्मचर्य-व्रत का ही वर्णन किया जाता है। देशविरति ब्रह्मचर्य-व्रत का वर्णन आगे किया जायगा।

सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कौन कर सकते हैं इसका लिय एक आचार्य कहते हैं -

शक्य ब्रह्मव्रत घोर, शूरेश्च न तु कातरै ।

करिपर्याणगुहोदु करिभिर्नतु साराभै ॥

ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना शूरा के लिये ही शक्य है कायरों के लिये नहीं जैसा कि हाथी का पलान हाथी ही उठा सकता है, गधा नहीं उठा सकता।

सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन कौन कर सकता है?

ब्रह्मचर्य—व्रत स्वीकारने से लाभ

इन्द्रियों पाप से नहीं, पुण्य से मिली है। पुण्य से मिली हुई इन्द्रियों को पुण्य की ओर लगाना ही उचित है, न कि पाप की ओर। जब इन पुण्य से मिली हुई इन्द्रियों द्वारा धर्म का लाभ लिया जा सकता है, तब इनसे पाप क्यों किया जाय? इन्द्रियों द्वारा काम—भोग भोगना पुण्य से प्राप्त इन्द्रियों को पाप में प्रवृत्त करना है। इन्द्रियों की सार्थकता तभी है, इनके मिलने का लाभ तभी है जब इन्हें असयम में न लगाया जाकर सयम में रखा जाय। इनके द्वारा दुर्विषय भोगना—इन्द्रियों का दुर्विषय में लिप्त होना—उसी प्रकार नाशकारी है जिस प्रकार पतंग के लिये दीपक की लौ से मोह करना नाशकारी है। पतंग केवल आँखों के विषय—रूप पर मोहित होने से नष्ट हो जाता है तो जिनकी पाँचों इन्द्रियाँ दुर्विषय—लोलुप हो, वे नष्ट क्यों न होंगे? इन्द्रियों को दुर्विषय भोग में लगाने से, दुर्विषय—लोलुप बनाने से—नाश अवश्यम्भावी है। इसलिये काम—भोग के दुष्परिणामों से बचने के वास्ते सर्वविरति ब्रह्मचर्य—व्रत को स्वीकार करना और पालन करना उचित है।

मोक्ष की आराधना के लिये चारित्र्य—धर्म के अन्तर्गत, भगवान् ने जिन पाँच महा—व्रतों को बताया है, उनमें से यह सर्वविरति—ब्रह्मचर्य चौथा महाव्रत है। मोक्ष—प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य—व्रत को स्वीकार करना और पालन करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य—व्रत के बिना अन्य व्रत मोक्ष के लिये पूर्ण—रूपेण सार्थक नहीं होते न ब्रह्मचर्य के अभाव में अन्य व्रत शलीभाँति आराधे ही जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य—व्रत मोक्ष के लिये 'कैसा उपयोगी है, यह बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं —

एस धम्मे धुवे निच्चे सासए जिणदेसिए ;

सिज्झा सिज्झाति चाणेण सिज्झिस्सति तहावरे ।।

—श्री उत्तराध्ययन सूत्र।

यह ब्रह्मचर्य—धर्म ध्रुव नित्य अविनाशी और जिनदेव का कहा हुआ है। इसी ब्रह्मचर्य—धर्म से सिद्ध हुए हैं, होते हैं, और सिद्ध होंगे।

सर्वविरति ब्रह्मचर्य—व्रत की प्रशंसा करते हुए एक आचार्य कहते हैं —

व्रताना ब्रह्मचर्य हि निर्दिष्ट गुरुक व्रतम् ।

तज्जन्य पुण्य सगम्भार सयोगाद् गुरुरुच्यते ।।

व्रतों में ब्रह्मचर्य ही बड़ा व्रत है इसी व्रत का पुण्य—सयोग से गुरु बड़े जाते हैं।

गीता में कहा है —

यदा सहरते चाय, कूर्मोऽङ्गानीव सर्वश ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तरस्य पज्ञा प्रतिष्ठिता ।।

जिस प्रकार कछुआ अपने सब अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार विषयो की ओर से इन्द्रियो को सिकोड़ लेने वाला ही स्थिर-बुद्धि है।

महाभारत में कहा है -

सत्ये रत्नानां सततं, दान्तानामूर्ध्व-रेतसाम् ।

ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् । सर्वं पापान्यपासितम् ।।

हे राजन् । सत्य से प्रेम करने वाले ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला है।

ब्रह्मचर्य की प्रशंसा में विद्वान् लोग कहते हैं। -

ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठाया, वीर्यलाभो भवत्यपि ।

सुखं गान्धर्वो याति, चान्ते याति परा गतिम् ।।१।।

ब्रह्मचर्यं पालनीयं, देवानामपि दुर्लभम् ।

वीर्यं सुरक्षितं यान्ति, सर्वलोकार्थसिद्धय ।।२।।

ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य का लाभ होता है, मनुष्य भी देवता के समान दिव्य हो जाता है और ब्रह्मचर्य की साधना पूरी होने पर परमगति भी मिलती है। ।।१।। ब्रह्मचर्य देवताओं के लिये भी दुर्लभ है, इसलिये इसका पालन करना उचित है वीर्य को सुरक्षित रखने से सब लोकों का अर्थ सिद्ध हो जाता है। ।।२।।

इस प्रकार सर्वविरति ब्रह्मचर्य की सब शास्त्रों और ग्रन्थों ने प्रशंसा की है। यति-धर्म का पूर्णतया पालन तभी हो सकता है, जब इस सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत को स्वीकार करके पूर्ण-रीति से पाला जाय। इस ब्रह्मचर्य-व्रत के बिना अन्य व्रतों को स्वीकार करना तथा उनका पालन करना भी मोक्ष के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः मोक्षच्छुको को अन्य व्रतों के साथ इस व्रत को स्वीकार करना और पालन करना आवश्यक है।

ब्रह्मचर्यरक्षा के उपाय

जेण सुद्धचरिएण भवति सुवमणो, सुसगणो, सुसाह, स इरी
स मुणी, स सजए स एव भिक्खू जो सुद्ध चरति नगचेर ।

— प्रश्नव्याकरण १०५।

‘ब्रह्मचर्य के शुद्धाचरण से ही उत्तम ब्राह्मण, उत्तम श्रमण और उत्तम साधु होता है। शुद्ध ब्रह्मचर्य को पालने वाला ही ऋषि, मुनि, सयमी और सिद्ध है।

ब्रह्मचर्य—व्रत की रक्षा के दो प्रधान उपाय

शास्त्रों में ब्रह्मचर्य—व्रत की रक्षा के प्रधानतः दो उपाय बतलाये गये हैं एक क्रिया—मार्ग और दूसरा ज्ञान—मार्ग। क्रिया मार्ग ब्रह्मचर्य के विरोधी सस्कारों को रोकता है और इस प्रकार ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा करता है। लेकिन इस मार्ग से अब्रह्मचर्य के सस्कार निर्मूल नहीं होते। ज्ञान—मार्ग अब्रह्मचर्य के सस्कारों को निर्मूल कर देता है। फिर ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य—पूर्ण जीवन स्वाभाविक एवं सरल और अब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन अस्वाभाविक एवं कठिन प्रतीत होता है। ज्ञान—मार्ग द्वारा प्राप्त रक्षण स्वरूप—चिन्तन या आत्मविवेक से उत्पन्न हुआ होता है, इसलिये ऐकान्तिक और आत्यन्तिक है, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन क्रिया—मार्ग द्वारा प्राप्त रक्षण ऐकान्तिक या आत्यन्तिक नहीं है। क्रिया में किंचित् भी ढिलाई होने से अब्रह्मचर्य के सूक्ष्म सस्कारों का उपरूप होना सम्भव है। यद्यपि इन दोनों उपायों में से उत्तम उपाय ज्ञान—मार्ग है फिर भी जिस ब्रह्मचारी ने ज्ञानमार्ग को पूरी तरह अपना लिया है उसको क्रिया—मार्ग की उपेक्षा करना कदापि उचित नहीं है। क्योंकि क्रिया मार्ग को त्याग देने से व्यवहार में भी धोखा हो सकता है। ब्रह्मचारी अब्रह्मचारी की पहचान भी नहीं रहती और क्रिया—शून्य ज्ञान, पूर्णतया लाभप्रद भी नहीं है।

क्रिया—मार्ग से ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा

क्रिया—मार्ग में बाह्य नियमों का समावेश है। क्रिया—मार्ग द्वारा ब्रह्मचर्य—व्रत की रक्षा के लिये, प्रश्नव्याकरण सूत्र में पाँच भावनाएँ बतलाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं —

- 1 केवल स्त्रियों से सम्बन्ध रखने वाली कथाओं को, स्त्रियों के सन्मुख या अन्यत्र न कहे।
- 2 स्त्रियों की मनोहर इन्द्रियों न देखे।
- 3 स्त्रियों के रूप को न देखे।
- 4 कामगाग बढ़ाने वाली वस्तुओं को न देखे, न कहे, न स्मरण करे।
- 5 कामात्तजक पदार्थ न खावे—पीवे।

इस प्रकार ब्रह्मचर्य—व्रत की रक्षा के लिये भगवान् ने उत्तराध्ययन सूत्र में दस समाधिरथान बताये हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं —

- 1 वैक्रिय और ओदारिक शरीर—धारिणी स्त्री, पशु और नपुंसक के ससर्ग वाले आसन और निवास—स्थान आदि का उपयोग नहीं करना अर्थात् ससर्ग—रहित स्थान में रहना।
- 2 अकेली स्त्री से बात—चीत न करना, न अकेली स्त्री को कथावार्ता, व्याख्यान आदि सुनाना और न स्त्री—कथा करना।
- 3 स्त्रियों के साथ एक आसन पर न बैठना और जिस आसन पर स्त्री बैठी हो, उस आसन पर स्त्री के उठने से दो घड़ी पश्चात् तक न बैठना।
- 4 स्त्रियों के मनोहर आँख, नाक आदि का तथा दूसरे अंगोपांगों का अवलोकन न करना, न उनका चिन्तन ही करना।
- 5 स्त्रियों के रति—प्रसंग के मोहक—शब्द, रति—कलह के शब्द, गीत की ध्वनि, हँसी की किलकिलाहट क्रीड़ा के शब्द और विरह—रुदन को पर्दे के पीछे से या दीवाल की आड़ से भी न सुनना।
- 6 पूर्व में अनुभव की हुई, आचरण की हुई या सुनी हुई रतिक्रीड़ा, काम—क्रीड़ा आदि का स्मरण भी न करना।
- 7 पौष्टिक खाद्य एवं पेय पदार्थों का उपयोग न करना।
- 8 सादा भोजन आदि भी प्रमाण से अधिक न खाना—पीना।
- 9 शृंगार—स्नान, विलेपन धूप, माला विभूषा और केश—रचना आदि न

10 कामोत्तेजक शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से बचना। सर्वविरति ब्रह्मचारी को ऊपर कही हुई भावनाओं एवं समाधि-स्थानों के नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है। ऐसा न करने से सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत में अतिचार लगता है और अतिचार लगने से व्रत दूषित हो जाता है।

यहाँ प्रश्न होता है कि आँखों के सामने आये हुए रूप को या कान में पड़े हुये शब्द को देखने-सुनने से किस प्रकार बचा जा सकता है? क्या आँख-कान आदि को बन्द रखना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि सामने आये हुए रूप को न देखना, या कान में पड़े हुए शब्द को न सुनना, यह वास्तव में अशक्य है, इसके लिए आँख-कान आदि बन्द रखने की जरूरत नहीं है। किन्तु ऐसे समय में ब्रह्मचारी को अपने में राग-द्वेष न होने देना चाहिए और वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करना चाहिए।

मन सयम

सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत का पूर्णतया पालन तभी माना जाता है जब शरीर के साथ ही मन और वचन पर भी सयम रक्खा जावे। केवल शरीर से अब्रह्मचर्य का सेवन न करना सर्वविरति ब्रह्मचर्य नहीं है, किन्तु मन, वचन और काय इन तीनों से अब्रह्मचर्य का सेवन न करना चाहिए। बल्कि, शरीर की अपेक्षा मन पर अधिक सयम रखने की आवश्यकता है। क्योंकि —

मन एव मनुष्याणा कारण बधमोक्षयो।

मन ही मनुष्य के लिये पाप-बध या मोक्ष का कारण है।

बन्धाय विषयासक्त, मुक्तौ निर्विषय मन।

विषयासक्त मन पाप-बन्ध का कारण है और विशुद्ध मन मोक्ष का कारण है।

इन्द्रियाँ दुर्विषयो में मन को साथ लेकर ही प्रवृत्त होती हैं। यदि मन, इन्द्रियों का साथ न दे, तो इन्द्रियाँ दुर्विषयो में प्रवृत्त नहीं हो सकती। कदाचित् इन्द्रियों को दुर्विषय में प्रवृत्त न होने दे तब भी यदि कोई मन से दुर्विषयो का चिन्तन करता है तो वह अब्रह्मचर्य का पाप उसी प्रकार बँधता है जिस प्रकार (शास्त्र की कथा के अनुसार) तदुल मच्छ प्रकट में हिंसा न करके भी हिंसा का पाप बँधता है। गीता में कहा है —

कर्मेन्द्रियाणि सयम्य, य आस्ते मनसा स्मरन्।

इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते॥

‘कर्मन्द्रियो को रोक कर मन से विषयो का चिन्तन करने वाला मूढात्मा मिथ्याचारी (पाखण्डी) कहलाता है।’

आत्मा के विनाश का कारण बताते हुए, गीता में कहा है -

ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सगात्सजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥
क्रोधादभवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥

अध्याय 2

‘विषयो का ध्यान करते रहने पर, विषयो से स्नेह हो जाता है और फिर उनके पाने की इच्छा, काम की उत्पत्ति होती है। इस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है, अज्ञान से स्मृति नष्ट होती है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि भ्रष्ट होने पर सत्यानाश हो जाता है।’

इस प्रकार आत्मा के पतन का कारण मन में विषयो का ध्यान करना—विषयो का चिन्तन करना ही ठहरता है। इसलिए ब्रह्मचारी को मन पर सयम रखने की आवश्यकता है।

मन को किसी भी समय कार्य से खाली रखना ब्रह्मचर्य—व्रत को जोखिम में डालना है। मन को जब भी कोई कार्य न होगा, वह तभी बुरे विचार करने लगेगा। बुरे विचार ही पाप के कारण हैं। ससार में कहावत है कि ‘वश में किये हुए भूत को जब कोई काम नहीं बताया जाता, वह भूत उस वश करने वाले के रक्त—मांस को ही खा जाता है।’ ठीक इसी प्रकार, जब मन को कोई काम नहीं रहता, तब वह हृदय के सद्विचारों का—मनुष्यों के गुणों का भक्षण करने लगता है। इसलिए मन को प्रत्येक समय में किसी न किसी सत्कार्य में लगाये रखना उचित है।

भोजन—संयम

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये अधिक भोजन करना वर्ज्य है। जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है उससे किंचित् भी अधिक भोजन ब्रह्मचारी को न करना चाहिए। अधिक भोजन से इन्द्रियो में विकार उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मचर्य का नाशक है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए थोड़ा भोजन ही अच्छा है। विद्वानों का कथन है कि स्वल्पाहार सुखावह अर्थात् थोड़ा भोजन सुखप्रद है।

इस कथन का उल्टा यह हुआ कि अधिक भोजन दुःखप्रद है। अधिक भोजन केवल ब्रह्मचर्य के लिए ही नहीं, किन्तु प्रत्येक दृष्टि से हानि-पद ही है। चाणक्य-नीति में कहा है —

अनारोग्यमनायुष्यम स्वर्णं चाति भोजनम् ।

अपुण्य लोकविद्विष्ट तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ।।

अति भोजन से अस्वस्थता बढ़ती है, आयुर्बल क्षीण होता है, अनेक रोग पैदा होते हैं, पाप-कर्म में प्रवृत्ति होती है और लोगो में निन्दा होती है। इसलिए अधिक भोजन करना वर्जित है।

ब्रह्मचर्य की रक्षा के उपाय बताते हुए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है —

नो पाण भोयणस्स अइमायाए आहारइत्ता ।

‘ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक भोजन, पानी न खावे, पिये।’

ब्रह्मचारी को, अधिक भोजन कदापि न करना चाहिए। इसी प्रकार वह भोजन भी न करना चाहिए जो गरिष्ठ, कामोत्तेजक, शक्तिवर्द्धक और खट्टा, मीठा, चरपरा आदि स्वाद विशेष लिए हुए हो। ब्रह्मचारी हल्का, थोड़ा, नीरस और रूखा भोजन ही करता है। प्रश्न-व्याकरण सूत्र में ब्रह्मचर्य की जो नौ गुप्तियाँ बताई गई हैं, उनमें से एक गुप्ति, सरस भोजन न करने की ही है और वह इस प्रकार है—‘नो पणीय रसभोई’ अर्थात् ब्रह्मचारी रसप्रणीत भोजन न करे।

पुस्तकों के अनुसार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि ‘एक बार हल्का आहार करने वाला महात्मा है, दो बार सम्मल कर यानि थोड़ा 2 आहार करने वाला बुद्धिमान् और भाग्यवान् है और इससे अधिक खाने वाला महा-मूर्ख अभागा और पशु का भी पशु है।’

ब्रह्मचारी को ऐसे पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिये जो मादक हो। मादक-द्रव्यो से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर समस्त दुष्कर्मों का होना सम्भव है। जैसे—गोंजा, भड्ग, अफीम शराब, तम्बाखू, बीड़ी सिगरेट चुरट आदि नशा करने वाले समस्त पदार्थों की गणना मादक-पदार्थों या मद में है। वैद्यक-ग्रन्थों में कहा है —

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

जिन पदार्थों से बुद्धि नष्ट होती है, वे सब मादक पदार्थ हैं। इसलिए ब्रह्मचारी को ऐसे पदार्थों के सेवन से भी हमेशा बचते रहना चाहिये।

अश्रु गार

ब्रह्मचारी को शृगार करना मना है। शृगार में स्नान, दन्त-धावन, तेल-फुलेल का लगाना, अच्छे कपड़े और आभूषणादि पहनना है। प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि —

ब्रह्मचारी स्नान और दन्त-धावन न करे। यदि पसीना हो तब भी मैल मिश्रित पसीने से युक्त शरीर रखे, मौन रहे, निरर्थक बात-चीत न करे, केशो का लुचन करे, तथा अन्य और भी जो कष्ट हो, उन्हें क्षमा सहित सहन करे, आत्मा का दमन करे और अल्पवस्त्री रहे, क्षुधा-तृषा सहन करे लाघवता धारण करे, गर्मी-सर्दी सहन करे, भूमि अथवा काष्ठ शय्या पर शयन करे भिक्षा के लिये गृहस्थों के घर में प्रवेश करने पर आहार प्राप्त हो या न हो, सम्मान हो अथवा अपमान हो, निन्दा हो या प्रशंसा हो, सभी अवस्थाओं में समभाव रखे, मच्छर-डास आदि द्वारा प्राप्त हुए कष्टों को सहन करे नियम, सदगुण और विनय का आचरण करे। ऐसा करने से ब्रह्मचर्य स्थिर रहता है।

इस प्रकार ब्रह्मचारी को अन्य नियमों के साथ ही स्नान, दन्त-धावन, आदि शृगार न करने का नियम भी बताया गया है। अन्य ग्रन्थकारों ने भी ब्रह्मचारी के लिये ऐसे ही नियम बताये हैं। जैसे —

मलस्नान सुगन्धाद्यै स्नान दन्त विशोधनम्।

न कुर्याद् ब्रह्मचारी च, तपस्वी विधवा तथा।।

—विद्या सहिता शिवपुराण

मल से शुद्धि पाने के लिये, या सुगन्धित द्रव्य का सेवन करके स्नान करना दातुन-मजन आदि करना, ब्रह्मचारी तपस्वी और विधवा को उचित नहीं है।

सुखशय्या नव वस्त्र, ताम्बूल स्नान मडनम्।

दन्त काष्ठ सुगन्ध च, ब्रह्मचर्यस्य दूषणम्।।१।।

—महाभारत शान्ति पर्व

‘कोमल सुख शय्या, नवीन चमकीले-भडकीले वस्त्र, ताम्बूल, स्नान, सुश्रूषा, दातुन, और सुगन्ध का सेवन ये सब ब्रह्मचर्य के लिये दूषण हैं। इनके सेवन से ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है।’

वर्ज्येन्मदमास गन्ध माल्य दिवास्वप्नाजनाभ्यजन यानोपा-
नृच्छत्र काम क्रोध लोभ मोह वाद्य वादन स्नान दन्तधावन हर्ष नृत्य-
गीत परिवाद भयानि।

—गौतम स्मृति।

ब्रह्मचारी मधु, मास, गन्ध, फूलमाला, दिन में शयन, अजन, उबटन सवारी जूता, छाता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बाजा बजाना, स्नान, दातुन, प्रसन्नता, नाच, गाना, निन्दा और भय को त्याग दे।

यही बात मनुस्मृति में भी कही गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में ब्रह्मचारी के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि —

विभूस परिवज्जेज्जा सरीर परिगण्डन।

बभचेर रओ भिक्खू सिगारत्थ न धारए।।

—उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय 16 वा

ब्रह्मचर्य में रत साधु, शरीर मण्डन अर्थात् शरीर, नख, केश आदि का सस्कार करना और शृंगार—वस्त्रादि से शरीर को शोभित करना सर्वथा त्याग दे।

निवास

ब्रह्मचारी ऐसे स्थान का सेवन कदापि न करे जहाँ स्त्रियों का निवास या आगमन हो। प्रश्नव्याकरण सूत्र में ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियों में से एक गुप्ति इसी विषय में है, जो इस प्रकार है —

नो इत्थी पसु पडग ससत्ताणि सिज्जा सणाणि सेवित्ता भवइ।

जिस स्थान पर स्त्री, पशु, या नपुंसक रहते हो, उस स्थान पर ब्रह्मचारी निवास न करे।

स्त्री के साथ एकान्त में निवास करना भी ब्रह्मचर्य के लिये घातक है। एकान्त में रहने से कुभावनाओं के जन्म और ब्रह्मचर्य के खण्डित होने का भय रहता है। चाहे कोई कितना ही दृढ—प्रतिज्ञ क्यों न हो, एकान्तवास ब्रह्मचर्य का घातक ही है।

अध्ययन

ब्रह्मचारी को, ऐसी पुस्तकें भी कदापि न पढ़नी चाहिए, जिनसे काम—विकार की जागृति हो मन या इन्द्रियाँ दुर्विषयों की ओर दौड़े अथवा उनकी इच्छा करे। इस प्रकार का अध्ययन भी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा से भ्रष्ट कर देता है। ब्रह्मचारी के लिए विशेषतः धर्म—ग्रन्थों का ब्रह्मचारियों की कथाओं का और ससार की ओर स वेराग्य उत्पन्न करने वाली, ससार की शक्ति बतलाने वाली तथा ससार एवं दुर्विषयों से घृणा उत्पन्न करने वाली पुस्तकों का अध्ययन ही लाभप्रद है। ऐसे अध्ययन से ब्रह्मचर्य की रक्षा में बहुत सहायता मिलती है।

ब्रह्मचारी, कामी या व्यभिचारी का सग कदापि न करे। ऐसे लोगो की सगति से कभी न कभी ब्रह्मचर्य का नष्ट होना सम्भव है। सगति का प्रभाव पडता ही है। विद्वानो का कथन हे —

कागिना कागिनीनाश्च सगात्कामी भवेत्पुगान्।

कामी पुरुष और भोगवती—स्त्री के साथ रहने वाला पुरुष कामी बन जाता है।

इसलिये ब्रह्मचारी को ऐसी सगति से सदेव बचते रहना चाहिये, जिससे कामोत्पत्ति ओर ब्रह्मचर्य नष्ट होने का भय रहता है।

स्त्रीपरिचय

ब्रह्मचारी को स्त्रियो का परिचय न बढने देना चाहिये, न अपने पास अधिक समय तक बैठा कर वार्तालाप ही करना चाहिये। प्रश्नव्याकरण सूत्र मे, ब्रह्मचर्य की नौ गुप्ति बताते हुये कहा है —

नो इत्थीण सेवित्ता भवइ, नो इत्थीण इन्दियाणि मणोहराई रम्माइ आलोइत्ता निज्झाइत्ता भवइ।

‘ब्रह्मचारी स्त्रीसेवन न करे स्त्रियो के मनोहर और रमणीय अंगो का अवलोकन न करे, न प्रशंसा ही करे।

स्त्रियो के देखने से भी ब्रह्मचारी के लिए बडे—बडे अनर्थ सम्भव हैं। शास्त्र मे यह बात नही मिलती है कि मणिरथ पहले से ही दुराचारी था। मदनरेखा पर भी उसकी कुदृष्टि उसको देखने से पूर्व न थी, किन्तु उसने जब से मदन रेखा को देखा, तभी से उसकी कुदृष्टि हुई। उसे देखने मात्र से होने वाली कुदृष्टि का परिणाम यह हुआ कि उसने मदनरेखा के लिये अपने छोटे भाई को जिसको उसने आग्रह—पूर्वक युवराज बनाया था—मार डाला और अन्त मे स्वय को भी मरना पडा। इसलिये ब्रह्मचारी को न तो स्त्रियो को देखना ही चाहिए और न उनसे परिचय ही बढाना चाहिए।

अन्य ग्रन्थकारो ने भी ब्रह्मचारी को स्त्रियो के साथ परिचय बढाने से रोका है। जैसे —

अविद्वासमल लोके, विद्वासमपि वा पुन ।

प्रगादाह्युत्पथ नेतु, कामक्रोध वशानुगम्॥१॥

मात्रा स्वसा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत्।

बलवानिन्द्रियग्रागो विद्वासमपि कर्षति॥२॥

मनुस्मृति आ 2

‘मै विद्वान् या जितेन्द्रिय हूँ, ऐसा समझकर, स्त्रियों के समीप न बैठना चाहिये, क्योंकि चाहे विद्वान् हो या मूर्ख, देह धर्म से काम-काज के वशीभूत शरीर को स्त्रियाँ कुमार्ग पर ले जाने में समर्थ हैं। इसलिए चाहे माता हो बहन हो या पुत्री हो, इनके साथ भी एकान्त स्थान में न बैठे क्योंकि इदियों का बलवान् समूह नीति-रीति से चलने वाले पुरुष को भी अपने पथ से विचलित कर देता है।’

ब्रह्मचारी को स्त्रियों से परिचय न करने का उपदेश देते हुए शास्त्र में कहा है -

हृत्थ पाय पडिच्छिन्न कन्न नास विगप्पिअ ।

अविवास सय नारि बभयारी विवज्जए ।।

—दशवैकालिए सूत्र अ 8 वा

‘जिसके हाथ-पाव टूटे हो, नाक-कान भी कटे हुए हो और जो अवस्था में भी सौ वर्ष की हो, ऐसी स्त्री के साथ भी ब्रह्मचारी परिचय न करे, न उसके साथ एकान्त में रहे।

ऐसी स्त्री भी पुरुष के हृदय को और ऐसा पुरुष भी स्त्री के हृदय को विचलित करने में समर्थ हो सकता है, अच्छी स्त्री और अच्छे पुरुष की तो बात ही दूसरी है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के परिचय से बचना ही श्रेयस्करो है। पूज्य श्री उदयसागरजी महाराज भी कहा करते थे।

गढ के पासै डूँगरी, कदियक गढ को भग ।

साधू पासै स्त्री रहे, यो ही बडो कुसग ।।

यो ही बडो कुसग, भग तो शील में होसी ।

वैठ नारि के पास, मूल की पूजी खोसी ।।

शीलादिक आचार के, पालन से मन भागा ।

नाथ कहे रे बालका, ये जोग को रोग लागा ।।

मातृ पुत्री और भगिनी भाव

सर्वविरति ब्रह्मचर्य-व्रत के आराधक को स्त्रियों के प्रति मातृ, पुत्री और भगिनी भाव रखना बहुत ही हितकारी है। धर्म से किंचित् भी प्रेम करने वाले के हृदय में माँ बहन और लड़की के लिए कोई विकार-भावना नहीं होती। हाँ जिन्होंने मनुष्यता को ही तिलाजलि दे दी है, जिनमें से मनुष्यत्व ही निकल गया है, उनकी तो बात ही अलग है। ऐसे लोग माँ, बेटी और बहिन

मातृ पुत्री और भगिनी भाव ब्रह्मचर्य की रक्षा का एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। जो स्त्रियाँ आयु में बड़ी हैं उनके प्रति मातृभाव, जो समान हैं उनके प्रति भगिनी-भाव, और जो छोटी हैं उनके प्रति पुत्री-भाव रखने से, हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता। मातृ-पुत्री और भगिनी भाव का क्या माहात्म्य है इसके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है।

एक लखारा अपनी गधी पर चूड़ियाँ लादे हुए चला जा रहा था। गधी धीरे चलती थी इसलिये लखारा उसे हॉकते हुए कहता जाता था - 'मों चल।' 'बहन चल।' 'बेटी चल।' लखारे के इस कथन को सुन कर मार्ग चलनेवाले लोग उससे कहने लगे कि-तू कैसा मूर्ख है। गधी को भी मों, बहन और बेटी कोई कहता है? कही गधी भी मों, बहन या बेटी हो सकती है? लोगो की बात सुनकर लखारा कहने लगा-भाई, यद्यपि गधी होने के कारण यह मेरी मों, बहन या बेटी नहीं हो सकती, लेकिन स्त्रीजाति के प्रति मों, बहन और बेटी की भावना को जन्म देने वाली तो हो सकती है न? यदि मैं इस गधी को मातृ, पुत्री और भगिनी भाव से न देखूँगा तो स्त्रियों के प्रति ऐसी भावना कब रख सकूँगा? मैं लखारा हूँ। स्त्रियों को चूड़ियाँ पहनाना मेरा काम है, इसलिये बड़े-बड़े घरों में मेरा प्रवेश है। नित्य ही सुन्दर-सुन्दर स्त्रियों के कोमल-कोमल हाथ चूड़ियाँ पहनाने के लिये मेरे हाथों में आया करते हैं। यदि मैं उनके प्रति मातृ पुत्री और भगिनी भाव न रखूँ-किसी प्रकार की कुभावना रखूँ-तो मैं लोगो में से अपना विश्वास भी खो दूँ तथा व्यवसाय से भी हाथ धो बैदूँ। मैं इस गधी को भी बहन, मों और बेटी के समान मानता हूँ तभी अन्य स्त्रियों को भी बहन, मों और बेटी के समान मान सकता हूँ। लखारे की बात सुनकर सबको चुप हो जाना पड़ा।

तात्पर्य यह है कि सब स्त्रियों के प्रति मातृ, भगिनी और पुत्री भाव रखने से स्त्रियों के प्रति कुभावनाएँ उत्पन्न ही नहीं होती। इस प्रकार ब्रह्मचर्यव्रत की रक्षा होती है।

उपवास

वीर्य एक ऐसी वस्तु है जिसे बिना उपाय के शरीर में रोक रखना-पचा जाना-बहुत कठिन कार्य है। ऐसा करने के लिये उपायों की आवश्यकता है। इस प्रकार के उपायों में से एक उपाय, उपवास या तपस्या भी है। जैनशास्त्रों में तप का प्रतिपादन इसलिये भी विशेष रूप से किया गया है कि उससे ब्रह्मचर्यव्रत सुरक्षित रहता है और ब्रह्मचर्य के बाधक दोष नष्ट

हो जाते हैं। श्रीउत्तराध्ययन सूत्र में आहार—त्याग करने के छ कारणों में से एक कारण यह बतलाया है कि ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये आहार छोड़ दे। इस बात का समर्थन अन्य ग्रन्थकार भी करते हैं। जैसे—

आहारान् पचति शिखी दोषान् आहारवर्जित ।

आयुर्वेद ।

आहार को अग्नि पचाती है और दोषों को उपवास पचाते हैं।

ध्यान

ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये ध्यान की भी आवश्यकता है। ध्यान ब्रह्मचर्य की रक्षा का प्रधान साधन है। ब्रह्मचर्य का वर्णन करते हुए प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है —

आणवर कवाड सुकय मज्झ प्पदिण्ण फलिह ।

ध्यान ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करने वाला कपाट है।

मनस्मृति में कहा है —

दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूना हि यथा मला ।

तथेन्द्रियाणा दह्यन्ते, दोषा प्राणस्य निग्रहात् ।।

जिस प्रकार अग्नि में डालकर तपाने से धातुओं का मल भस्म हो जाता है उसी प्रकार प्राणायाम करने से इन्द्रियों के सब दोष भस्म हो जाते हैं।

नियमितता

ब्रह्मचारी का जीवन अनियमित नहीं होना चाहिए। अनियमित जीवन प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद है। उसके प्रत्येक कार्य नियमित रूप से ठीक समय पर हो। कोई समय व्यर्थ या खाली न जावे, न कोई कार्य असमय पर ही हो। अनियमितता से बचे रहने पर ही ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य स्थिर रहता है।

ईश्वर-प्रार्थना

ब्रह्मचारी के लिये सबसे बड़ा नियम ईश्वर-प्रार्थना है। नियमित रूप से प्रातः सायं ईश्वर की प्रार्थना ब्रह्मचर्य की रक्षा का एक अच्छा साधन है। ईश्वर-प्रार्थनादि नियमों का पालन करने से ब्रह्मचर्य के साथ ही दूसरे कार्यों की सफलता में भी सहायता मिलती है।

इन नियमों के सिवा और भी बहुत से छोटे-छोटे नियम ऐसे हैं जिनका पालन करने पर ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और पालन न करने पर ब्रह्मचर्य दूषित हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मचारी को ओढ़ना-विछौना नरम न रखना, कड़ा रखना, मुलायम या चटक-मटक वाले वस्त्र न पहनना, स्त्रियों के चित्र न देखना और न रखना आदि। इस प्रकार के समस्त नियमों का पालन करने वाला ही अपने व्रत को निर्दोष-रूप में पाल सकता है।

स्त्रियाँ और ब्रह्मचर्य

किन्नाप्नोति रमारूपा ब्रह्मचर्य तपस्विनी ।

उस लक्ष्मी-रूपी स्त्री के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, जो ब्रह्मचर्य-तप की तपस्विनी है ।'

कुछ लोगो का कथन है कि स्त्रियो को पूर्ण ब्रह्मचर्य नही पालना चाहिए लेकिन जैन-शास्त्र इस कथन का समर्थक नही, अपितु विरोधी है । जैन-शास्त्रो मे ब्रह्मचर्य का जैसा उपदेश पुरुषो के लिये है, वैसा ही उपदेश स्त्रियो के लिये भी है । जैन-शास्त्रो का यह उपदेश आदर्श रहित नही किन्तु आदर्श सहित है । भगवान् ऋषभदेव की ब्राह्मी और सुन्दरी नामक कन्याओ ने कर्म-भूमि के पारम्भिक युग मे ही पूर्ण ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्रियो के लिये ब्रह्मचर्य पालन करने का आदर्श रख दिया था । उन्त्रिसवे तीर्थकर भगवान् मल्लिनाथ स्त्री ही थे । स्त्री होते हुए भी उन्होने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया था और तीर्थकर पद प्राप्त किया था । इसी प्रकार राजीमती, चन्दनबाला आदि सतियो ने भी अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया है । साराश यह कि स्त्रियाँ ब्रह्मचर्य न पाले, ब्रह्मचारिणी न हो' यह बात जैन-शास्त्रो से विरुद्ध है । जैन-शास्त्र इस विषय मे स्त्री और पुरुष दोनो को समान अधिकारी बताते है । आयु, देश काल आदि किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगाते । वे कहते है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन जो भी करे इन्परसे होने वाले लाभ को वही प्राप्त कर सकता है ।

पुरुषो की अपेक्षा स्त्रिया ब्रह्मचर्य का पालन भी अधिक सुचारु-रूप से कर सकती है । जैन-शास्त्रो मे ऐसे कई उदाहरण मिलते है जिनमे स्त्रियो ने ब्रह्मचर्य से पतित होते हुए पुरुषो को ब्रह्मचर्य पर स्थिर दिया । जैसे कि रानी रत्नामती ने स्थानेभि को और जोशा नामक श्राविदा न रथूलभदजी के पुरुष-भ्रातृ का ब्रह्मचर्य से पतित होने से बचाया था ।

तात्पर्य यह कि ब्रह्मचर्य पुरुषो ही के लिये नहीं है किन्तु स्त्रियो के लिये भी वैसा ही आवश्यक है। स्त्रियों भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती हैं।

सर्वविरति ब्रह्मचर्य—व्रत की आराधना के लिये स्त्रियो को भी उन नियमों का पालन करना आवश्यक है जो पुरुषों के लिए पिछले प्रकरण में बताये गये हैं। हाँ, यह अन्तर अवश्य होगा कि जहाँ ब्रह्मचारी के लिये स्त्रियो का साथ और उनकी प्रशंसा आदि वर्ज्य है, वहाँ ब्रह्मचारिणी को पुरुषों का साथ, उनकी कथा आदि सर्व वर्ज्य समझना चाहिए और जहाँ ब्रह्मचारी को स्त्रियो से बचने का नियम बताया गया है, वहाँ ब्रह्मचारिणी को पुरुषों से भी बचने का नियम समझना चाहिए। शेष सब नियम स्त्रियो के लिए भी वैसे ही हैं जैसे पुरुषों के लिए हैं और जो बताये जा चुके हैं।

विवाह

तृषा शुष्यत्यास्य पिबति सलिल स्वादु सुरभि,
क्षुधार्त्त सन् शालीन् कवलयति शाकादि वलितान् ।
प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढतरमाश्लिष्यति वधूम्
प्रतीकारो व्याधे सुखमिति विपर्यस्यति जन ॥

— वैराग्यशतक

जब मनुष्य का कण्ठ प्यास से सूखने लगता है, तब वह शीतल, सुगन्धित और निर्मल जल पीकर तृषा के दुःख से मुक्त होता है। जब भूख सताती है तब शाकादि के साथ भोजन करके क्षुधा का कष्ट मिटाता है। जब कामाग्नि प्रचण्ड होती है तब सुन्दर-स्त्री को हृदय से लगाता है। इस प्रकार जल, भोजन और स्त्री एक-एक रोग की दवा है लेकिन लोगो ने उल्टा ही मान रखा है। अर्थात् लोग इन दवाओ में भी सुख मानते हैं।

मनुष्य जन्म उत्तम क्यो है ?

मनुष्य—शरीर सब शरीरो से उत्तम क्यो माना जाता है इस विषय में कहा है —

आहार निद्रा भय मैथुन च सागान्यमेतत् पशुभिर्नराणा ।

धर्मो हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना ॥

आहार निद्रा भय और मैथुन की दृष्टि से तो मनुष्य और पशु समान ही है लेकिन मनुष्य में धर्म है इसी से वह पशु की अपेक्षा महान् है। धर्महीन मनुष्य पशु के समान है।

मनुष्य में धर्म है इसलिए वह सब प्राणियो में उत्तम माना जाता है। लेकिन आहारादि में ही धर्म नहीं है। यदि आहारादि में ही धर्म होता है तो उक्त श्लोक में धर्म को आहारादि से भिन्न न बताया जाता। इस श्लोक में धर्म

को आहारादि से भिन्न बतलाया गया है, इसलिये यह देखना है कि धर्म क्या है? जिसके होने पर मनुष्य सब प्राणियों में उत्तम माना जाता है।

इस लोक और परलोक में जिसके द्वारा उत्पत्ति हो, उसी का नाम धर्म है। भगवान् महावीर ने धर्म के श्रुत-धर्म और चारित्र-धर्म ये दो भेद बताये हैं। इनका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं है। यहाँ तो केवल यह बताना है कि भगवान् ने चारित्र-धर्म की आराधना के लिये जो पाँच व्रत बताये हैं उनमें से चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है। अर्थात् ब्रह्मचर्य का पालन करना धर्म है। इसका पालन करने पर ही मनुष्य सब प्राणियों में उत्तम हो सकता है। भोग भोगने या अब्रह्मचर्य का सेवन करने के कारण मनुष्य सब प्राणियों में उत्तम नहीं कहला सकता।

आत्मा जब निगोद में पड़ा था, तब इसे यह भी मालूम नहीं था कि मैं जीव हूँ। पुण्य के बढ़ने से यही आत्मा निगोद से निकल कर अनेक योनियों को भोगता हुआ, अनेक प्रकार के कष्ट सहता हुआ इस मनुष्य-जन्म को प्राप्त कर सका है। आत्मा ने पूर्व भोगी हुई अनेक योनियों में दुर्विषय भोग को ही इष्ट मान रखा था, इसलिए इसने उन्हें खूब भोगा, लेकिन न तो इसे उन भोगों की ओर से तृप्ति ही हुई, न बार-बार के जन्म-मरण से मुक्ति ही हुई। उस समय तो इसको ऐसा ज्ञान न था—इसकी बुद्धि विकसित न थी, यह धर्म को जानता ही न था। लेकिन यदि मनुष्य-जन्म पाकर भी यह पशु-योनि में भोगे जाने वाले भोगों को ही भोगे, उन्हीं में सुख माने जन्म-मरण से मुक्त होने का उपाय न करे तो इससे अधिक भूल-अज्ञानता या मूर्खता और क्या होगी? जो भोग पशु-शरीर में भी भोगे जा सकते हैं, उनके भोगने में इस मनुष्य-शरीर को नष्ट करना कौनसी बुद्धिमानी है? केवल चार आने में आ सकने वाली मिटाई के बदले में विन्तामणि ऐसा रत्न दे देने की मूर्खता के समान क्षणिक, अस्थायी और हर प्रकार से हानि करने वाले दुर्विषय-भोग में उत्कृष्ट मनुष्य-जन्म खो देने की मूर्खता से अधिक मूर्खता और क्या होगी? मनुष्य-शरीर दुर्विषय-भोग के लिये नहीं है, किन्तु उन्हें त्यागने के लिये है। मनुष्य-जन्म प्राप्त होने का वास्तविक लाभ तभी है जब दुर्विषय-भोग त्याग कर ब्रह्मचर्य-रूपी तप का अनुष्ठान किया जाय। भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था —

हे पुत्रा! देहधारियों का यह शरीर दुःखदायी—विषय-भोग के योग्य नहीं है क्योंकि दुःखदायी विषय-भोग तो विष्टा खाने वाले नारकीय जीवों को भी मिल जाता है अतएव मैं कहता हूँ कि यह शरीर दिव्य तप करने योग्य है, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और अनन्त ब्रह्मसुख प्राप्त होता है।

आवश्यक ब्रह्मचर्य

यद्यपि मनुष्य—जन्म की सफलता और पूर्णतया— धर्माचरण तो सर्वविरति ब्रह्मचर्य के पालन में ही है, लेकिन सर्वविरति ब्रह्मचर्य जिसे चतुर्थ महाव्रत कहा गया है, वह तो गृह—संसार का त्यागी ही स्वीकार कर सकता है। गृह—संसार में रहते हुए ऐसा न कर सकने वाले पुरुष—स्त्री को कम से कम क्रमशः 25 और 16 वर्ष की अवस्था तक तो अखण्ड ब्रह्मचर्य पालना ही चाहिये। इस अवस्था तक अखण्ड ब्रह्मचर्य न पालना अपने आपकी अवनति, रोग, एवं मृत्यु के मुख में धकेलना है। स्मृतिकार कहते हैं —

चतुर्थमायूषो भाग मृषित्वाऽऽध गुरो कुले ।

अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ।।

—मनुस्मृति ।

पूर्णायु का चौथा भाग यानि 100 वर्ष में से 25 वर्ष गुरुकुल में रहकर अविल्लूत रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करे और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे।'

इस प्रकार कम से कम 25 और 16 वर्ष की अवस्था तक तो प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए।

विवाह कौन करते है ?

25 और 16 वर्ष की अवस्था होने पर ही पुरुष और स्त्री इस बात के निर्णय पर पहुँचते हैं कि हम आयु भर ब्रह्मचर्य पाल सकते हैं या नहीं ? अर्थात् पूर्ण अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने की शक्ति हममें है या नहीं ? जो लोग ऐसा करने में समर्थ होते हैं, वे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की ही आराधना करते हैं—विवाह के झझटों में नहीं फँसते, जैसे भीष्म पितामह। लेकिन जो लोग ससार में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य पालने में अपने आप को असमर्थ देखते हैं, वे विवाह कर लेते हैं किन्तु दुराचार में प्रवृत्त नहीं होते। यद्यपि जैन—शास्त्रों में तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही विधान पाया जाता है, विवाह—विषयक विधान नहीं पाया जाता लेकिन नीतिकारों ने पूर्ण ब्रह्मचर्यव्रत पालने में असमर्थ लोगों के लिए विवाह का विधान और विवाह न करके दुराचार में प्रवृत्त होने का अत्यन्त निषेध किया है। अर्थात् यह कहा गया है कि यदि विवाह नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य पालें लेकिन दुराचार में प्रवृत्त न हों। जैन शास्त्रों में भी ऐसा विधान पाया नहीं मिलता कि जो लोग सर्वविरति ब्रह्मचर्य पालने में असमर्थ हैं उन्हें विवाह न करन देकर दुराचार में प्रवृत्त होने दिया जाय। हाँ जैन शास्त्रों में दुराचार—प्रवृत्ति का निषेध अवश्य है। वे विवाह न करके—या विवाह करके

पर—स्त्री—गमन करने वाले को ता दुराचारी कहते हैं, लेकिन विवाह करने वाले को दुराचारी नहीं कहते।

जो लोग नेष्टिक (यावज्जीवन) ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ हैं दुर्विषयो में इन्द्रिय और मन को प्रवृत्त न होने देने की शक्ति रखते हैं, उनके लिए तो विवाह न करना ही श्रेयस्कर है। लेकिन जो ऐसा करने में असमर्थ हैं और जिन्हें विवाह न करने पर दुराचार में प्रवृत्ति होने का भय है, नीतिज्ञों के समीप ऐसे लोगों का विवाह करना दुराचार में प्रवृत्त होने की अपेक्षा बुरा नहीं, किन्तु अच्छा माना जाता है। हाँ, विवाह को माना जाय दवा के रूप में। पाश्चात्य विद्वान् सन्त फ्रान्सिस कहता है कि 'कामवासना की दवा के रूप में विवाह बड़ी अच्छी वस्तु है, लेकिन वह कड़ी है, इसलिये यदि उसका व्यवहार बहुत सम्माल कर न किया जावे तो खतरनाक भी है।' इस प्रकरण के प्रारम्भ में जो श्लोक दिया गया है उसमें भर्तृहरि ने भी यही बात कही है। इस प्रकार विवाह कामवासना रूपी रोग की दवा के सिवा और किसी सुख का साधन नहीं माना जा सकता और दवा लेने की आवश्यकता उन्ही लोगों को होती है जो रोग को और किसी उपाय से नहीं मिटा सकते। अर्थात् विवाह केवल वही लोग करते हैं जो कामवासना का विवेक द्वारा दमन करने में असमर्थ हैं।

विवाह सब के लिये आवश्यक नहीं है

कामवासना—रूपी रोग को विवेक—रूपी ओषधि से दबाया जा सकता है। जिनमें इस औषधि के सद्भाव का अभाव या इसकी कमी है, अथवा पूर्ण विवेकी होते हुए भी पुण्य फलों की निर्जरा करना जिनके लिये आवश्यक है और जो निकाचित बन्ध में पड़े हुए हैं, वे ही विवाह करते हैं। एक पाश्चात्य विद्वान का कथन है कि कामवासना इतनी प्रबल नहीं होती कि जिसका विवेक या नैतिक बल से पूर्णतया दमन न किया जा सके। विषयच्छा भी नीद और भूख के समान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी तृप्ति अनिवार्य हो। तात्पर्य यह है कि कामवासना का दमन विवेक द्वारा सद्ज्ञान एवं भावना के बल से किया जा सकता है इसलिये प्रत्येक के लिये विवाह करना आवश्यक नहीं है।

कदाचित कहा जाय कि 'प्रजोत्पत्ति की दृष्टि से विवाह करना आवश्यक है। यदि सब लोग विवाह न करके ब्रह्मचारी होने लगे तो फिर ससार का ही अन्त हो जावेगा।' ऐसे लोगों को यह उत्तर दिया जाता है कि

इस प्रकार की शका निर्मूल है। अनादि होने के कारण ससार का अन्त नहीं हो सकता न सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन ही कर सकते हैं। कभी थोड़ी देर के लिये ऐसा मान भी लिया जाय तब भी पजोत्पत्ति और ससार की तुम्हे इतनी चिन्ता क्यों ? यदि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ससार शून्य भी हो जावे तो इसमें किसी की क्या हानि है ? यदि पजोत्पत्ति न भी हुई या ससार का अन्त भी हो गया तब भी हर्ज क्या होगा ? तुम्हे तो केवल यह देखना चाहिये कि हमारा उद्धार, विवाह करने—पजा या मनुष्य—ससार बढ़ने से होता है, या ब्रह्मचर्य पालन करने से ? इस विषय में गांधीजी लिखते हैं—‘आदर्श ब्रह्मचारी को कामेच्छा या सन्तानेच्छा से कभी जूझना नहीं पड़ता, ऐसी इच्छा उसे होती ही नहीं। महाभारत के अनुसार भीष्मपितामह ने भी यही कहा था कि ब्रह्मचारी को ससार या सतान की इच्छा नहीं होती न इनकी उत्पत्ति या वृद्धि के लिए वह अपने ब्रह्मचर्य को ही नष्ट कर सकता है। इस प्रकार सब लोगों के लिये विवाह करना आवश्यक नहीं है, किन्तु जो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में असमर्थ है अथवा जिन्हें पुण्य—फल की निर्जरा करनी है वे ही लोग विवाह करते हैं।

ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर अविवाहित रहने से हानि

आजकल, पाश्चात्य देशों के बहुत से स्त्री पुरुषों में ऐसे विचार फैल रहे हैं कि विवाह करके स्वतन्त्रता खोने किसी एक के होकर रहने और बालक—बालिका आदि के पालन—पोषण तथा स्त्री आदि के स्थायी व्यय में पड़ने की अपेक्षा यही अच्छा है कि थोड़ी देर के लिये किसी स्त्री या पुरुष से सम्बन्ध कर लिया जाय और काम—वासना पूरी करके उसे त्याग दिया जाय। ऐसे लोग सोचते हैं कि विषय—भोग चाहे स्व—स्त्री तथा स्व—पति से दिया जावे या पर—स्त्री तथा पर—पुरुष से किया जाय रज—वीर्य नष्ट होने की दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं। बल्कि विवाहित—जीवन में इस दृष्टि से और अधिक हानि है। क्योंकि स्व—स्त्री या स्व—पति के साथ तो थोड़ी इच्छा होने पर भी दुर्विषय भोग करते हैं लेकिन पर—स्त्री या पर—पुरुष के साथ तो दुर्विषय तभी भोगेंगे जब कामेच्छा बहुत प्रबल हो जाएगी और रोकने से न रक सकेंगे।

इस प्रकार की युक्तियों द्वारा पाश्चात्य देशों के बहुत से लोग विवाहित—जीवन की जिम्मेदारियों से बचने के लिए और स्वच्छन्द रहने के लिए ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर भी अविवाहित रहना अच्छा समझते हैं। भारत

के कुछ लोग भी ऐसे ही विचारों के समर्थक हैं और पाश्चात्य लोगों की युक्तियों के साथ ही, यह दलील और पेश करते हैं कि स्व-स्त्री तथा स्व-पति के साथ मैथुन करने में भी पाप होता है, और पर-स्त्री तथा पर-पति के साथ मैथुन करने में भी पाप होता है, फिर विवाह क्यों किया जाय? बल्कि विवाह करने से अधिक पाप होता है। क्योंकि विवाह-समय में भी आरम्भ-समारम्भ होता है तथा विवाह के पश्चात् भी स्त्री को भोजन, वस्त्र आदि देने में और सन्तान देने पालन-पोषण, विवाह आदि में आरम्भ-समारम्भ होता है। इस तरह आरम्भ-समारम्भ का पाप परम्परा के साथ ही बढ़ता जाता है। इसलिये पर-स्त्री से मैथुन करने की अपेक्षा विवाह करने में अधिक पाप है।' इत्यादि कुतर्क पैदा करते हैं।

इस प्रकार के विचार वाले लोग ब्रह्मचर्य के महत्त्व से तो अनभिज्ञ हैं ही, लेकिन विवाह के महत्त्व को भी नहीं समझ पाये हैं। वे समझते हैं कि विवाह केवल दुर्विषय-भोग के लिए ही है, इससे अधिक विवाह का कोई मूल्य ही नहीं है। अपनी इस समझ पर वे दूरदर्शिता से विचार नहीं करते। थोड़ी देर के लिए विवाह केवल विषय-भोग के लिये ही मान लिया जाय, तब भी यदि विवाह-प्रथा न होती, तो ससार में अशान्ति का साम्राज्य छा जाता। मनुष्य स्वभावतः अपने ऐसे प्रेमी के प्रेम में किसी दूसरे का साझी होना नहीं सह सकता, इसलिए एक ही पुरुष को चाहने वाली अनेक स्त्रियाँ, या एक ही स्त्री को चाहने वाले अनेक पुरुष, आपस में लड़-लड़ कर मर जाते हैं। आज भी सुना जाता है कि एक वेश्या के पीछे अनेक नर-हत्याएँ होती हैं। यदि वही वेश्या किसी एक की होती तो सम्भवतः ऐसी हिंसा का समय न आता। इसी प्रकार विवाह-प्रथा न होने पर मनुष्य उस दाम्पत्य-प्रेम से सर्वथा वंचित रह जाता, जो विवाहित पति-पत्नी में हुआ करता है। विवाह की प्रथा का स्थान यदि नैमित्तिक सम्बन्ध को ही प्राप्त होता तो स्त्री-पुरुष एक दूसरे से उतने ही समय तक प्रेम करते एक-दूसरे की उतने ही समय तक परवाह करते जब तक कि विषय-भोग नहीं भोगा जा चुका है या जब तक वह विषय-भोग भोगने के लिये लालायित हैं। विषय-भोग भोग चुकने पर या इस योग्य न रहने पर स्त्री-पुरुष एक-दूसरे की उसी प्रकार उपेक्षा करते, जिस प्रकार वेश्या की। उसका जार-पति और जार-पति की वेश्या उपेक्षा करती है। विवाह प्रथा न होने पर और मनुष्य के स्वच्छन्द हो जाने पर सहानुभूति दया और प्रेम का भी सद्भाव न रहता। स्त्री-पुरुष अपने आप को उस समय तक तो सुखी मानते रहते हैं जब तक कि उनमें विषय-भोग भोगन

की शक्ति है। लेकिन इस शक्ति के न रहने पर जीवन दुःखमय, सहारा-हीन एवं पश्चात्ताप-पूर्ण होता है। क्योंकि ससार में जनन-क्रिया (सन्तान प्रसव) को प्रेम दया सहानुभूति अहिंसा आदि के पसार का ही बहुत श्रेय है। विवाह-पथा न होने पर सन्तान की जवाब-दारी से जिस प्रकार पुरुष बचना चाहते हैं उसी प्रकार स्त्रियाँ भी बचना चाहती। परिणामतः या तो भ्रूण-हत्या होती या बाल-हत्या होती या सन्तति-निरोध के कृत्रिम उपायों से काम लिया जाता और धीरे-धीरे जनन-क्रिया के साथ ही दया, प्रेम, अहिंसा, सहानुभूति आदि का भी लोप हो जाता और ससार के प्रवाह का भी। विवाह-पथा का स्थान यदि स्त्री-पुरुष की स्वच्छन्दता को प्राप्त हो तो मनुष्यों का सासारिक-जीवन नीरस एवं निरुद्देश्य हो जाय। उस समय अधिक से अधिक उद्देश्य अच्छी स्त्री या अच्छे पुरुष से काम-भोग भोगना ही होता और इस उद्देश्य के साधक कारणों को ही प्रोत्साहन दिया जाता। अहिंसा सत्य, अस्तेय आदि सिद्धान्त इस उद्देश्य में बाधक माने जाते, इसलिए इन्हें समूल नष्ट किया जाता जिससे ससार में अशान्ति छा जाती और हाहाकार मच जाता। तात्पर्य यह कि यदि विवाह को केवल विषय-भोग के लिये ही माना जावे तब भी नैमित्तिक-सम्बन्ध की प्रथा होने पर सासारिक-जीवन शान्तिपूर्वक न बीत सकता।

विवाह विषय-भोग के लिये नहीं है

वास्तव में विवाह दुर्विषय-भोग के लिये नहीं है, किन्तु ब्रह्मचर्य-पालन की कमजोरी को धीरे-धीरे मिटाकर ब्रह्मचर्य-पालन की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए ही है। यदि प्रतिक्षण बढ़ने वाली दुर्विषय-भोग की लालसा को बिना विवाह किये ही विवेक से दबाने की शक्ति हो, तो विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। इस शक्ति के अभाव में ही विवाह किया जाता है। जिस प्रकार यदि आग न लगने दी गई या लगने पर तत्क्षण बुझा दी गई तब तो दूसरा उपाय नहीं किया जाता और तत्क्षण न बुझा सकने पर-बढ़ जाने पर-उसको सीमित करके उसे बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। इसीलिए जिस मकान में आग लगी होती है, उस मकान से दूसरे मकान में जा सम्बन्ध तोड़ दिया जाता है ताकि उनमें वह फल न सके और इस प्रकार उसे सीमित करके फिर बुझाने का प्रयत्न किया जाता है। वह आग तब लगने का समय ही न बुझाई जा सकी थी इस उपाय से बुझ जाती है और नली पाती। यदि पहले ही आग न लगने दी जाती या लगने के समय

ही बुझा दी जाती तब तो इस सीमान्तर्गत घर की भी हानि न होती। लेकिन ऐसा न कर सकने पर, यदि आग को सीमित न कर दिया जाय, तो उसके द्वारा अनेक मकान भस्म हो जाते। ठीक यही दृष्टान्त विवाह के लिए भी है। यदि मनुष्य अपने मे कामवासना की आग उत्पन्न ही न होने दे या उत्पन्न होने के समय ही उसे विवेक द्वारा बुझा सके, तब तो विवाह की आवश्यकता ही नहीं रहती। लेकिन न दबा सकने पर उस आग को विवाह द्वारा सीमित कर दिया जाता है और फिर उसे बुझाने की चेष्टा की जाती है। विवाह द्वारा कामेच्छा को सीमित कर देने से वह बढ़ने नहीं पाती और इस प्रकार मनुष्य असीम हानि से बच जाता है। यदि विषयेच्छा की आग उत्पन्न न होने देने या विवेक द्वारा उसे दबा सकने की क्षमता न होने पर भी उत्पन्न विषयेच्छा की पूर्ति के लिए स्वच्छन्दता से प्रवृत्त बना जावे तो वह बढ़कर भयकर हानि पहुँचाने वाली हो जाती है। तात्पर्य यह है कि विवाह दुर्विषयेच्छा को बढ़ाने के लिए नहीं है किन्तु घटाने के लिए ही है। और स्वच्छन्दता से दुर्विषय-भोग की इच्छा बढ़ती है, घटती नहीं। इसके सिवा विवाहित-जीवन बिताने में दया, अनुकम्पा आदि उन सदगुणों का भी बहुत कुछ विकास हो सकता है जिनका लाभ स्वच्छन्दता में नहीं हो सकता। सन्तान को पालने-पोसने की दया विवाहित-जीवन में ही की जाती है। स्वच्छन्द-जीवन में तो उसने बचने के लिए सन्तान को नष्ट करने की ही इच्छा रहती है। इसलिए ब्रह्मचर्य न पाल सकने पर दुराचार-पूर्ण जीवन श्लाघ्य नहीं कहला सकता। इस विषय में गांधीजी लिखते हैं—'यद्यपि महाशय ब्यूरो अखण्ड ब्रह्मचर्य को ही सर्वोत्तम मानते हैं, लेकिन सबके लिये यह शक्य नहीं है इसलिए वैसे लोगों के लिए विवाह-बन्धन केवल आवश्यक ही नहीं वरन् कर्त्तव्य के बराबर है।' गांधीजी आगे लिखते हैं—'मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक पत्नी-व्रत तथा एक पतिव्रत ही है।' यह तभी हो सकता है, जब स्वच्छन्दता को बुरा समझा जावे और उसे विवाह-बन्धन द्वारा त्याग दिया जावे।

जो लोग पर-स्त्री-पति और स्व-स्त्री-पति के विषय-भोग में समान पाप मानते हैं वे भी गलत रास्ते पर हैं। स्व-स्त्री-पति और पर-स्त्री-पति के विषय-भोग में प्रत्येक दृष्टि से बहुत ही अन्तर है जिसका कुछ दिग्दर्शन ऊपर कराया भी जा चुका है। इसलिए ब्रह्मचर्य के अभाव में अविवाहित जीवन सर्वथा निन्द्य है।

विवाह पुरुष और स्त्री के आजीवन साहचर्य का नाम है। यह साहचर्य काम-वासना की दवा और ब्रह्मचर्य के समीप पहुँचाने का साधन है। पार्श्वत्य विद्वान् ब्यूरा लिखता है कि "विवाह करके भी विषय-विलासमय

असयम धार्मिक और नैतिक, दोनों ही दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। असयम से वैवाहिक-जीवन को ठेस पहुँचती है। सन्तानोत्पत्ति के सिवा और सभी प्रकार की काम-वासना-तृप्ति दाम्पत्य पेम के लिये बाधक और समाज तथा व्यक्ति के लिए हानिकारक है" इस कथन द्वारा ब्यूरो ने जैन-शास्त्रों के कथन को पुष्ट किया है। जैन-शास्त्र तो इसके आद्य प्रेरक ही हैं। गांधीजी भी लिखते हैं-"विवाह बन्धन की पवित्रता को कायम रखने के लिए भोग नहीं, किन्तु आत्म-सयम ही जीवन का धर्म समझा जाना चाहिये। विवाह का उद्देश्य, दम्पती के हृदयों से विकारों को दूर करके उन्हें ईश्वर के निकट ले जाना है।"

विवाह विषयक अधिकार

विवाह रूपी आजीवन साहचर्य ऐसे स्त्री-पुरुष का होता है, जो स्वभाव गुण आयु, बल वैभव, कुल और सौन्दर्य आदि को दृष्टि में रखकर, एक दूसरे को पसन्द करे। स्त्री-पुरुष में से किसी एक की पसन्दगी पर विवाह नहीं होता है किन्तु दोनों की पसन्दगी से किया हुआ विवाह ही विवाह के अर्थ में माना जा सकता है। किसी एक की इच्छा और दूसरे की अनिच्छा पर होने वाला विवाह विवाह नहीं है। विवाह-बन्धन स्त्री और पुरुष दोनों की स्वेच्छा पर ही निर्भर है।

विवाह-सम्बन्ध स्थापित करने में पुरुष और स्त्री के अधिकार समान ही हैं। अर्थात् जिस प्रकार पुरुष स्त्री को पसन्द करना चाहता है, उसी प्रकार, स्त्री भी पुरुष को पसन्द करने की अधिकारिणी है। बल्कि इस समय में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों से भी अधिक हैं। स्त्रियाँ अपने लिए वर पसन्द करने को स्वयम्बर करती थीं ऐसे प्रमाण तो जैन-शास्त्र और अन्य ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर मिलते हैं लेकिन पुरुषों ने अपने लिए स्त्री पसन्द करने को स्वयम्बर की ही तरह का कोई स्त्री-सम्मेलन किया हो ऐसा प्रमाण कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार पूर्वकाल में स्त्री की पसन्दगी को विशेषता दी जाती थी। फिर भी यह बात नहीं थी कि जिस पुरुष को स्त्री पसन्द करे पुरुष के लिए उसके साथ विवाह करना आवश्यक हो। स्त्री के पसन्द करने पर भी यदि पुरुष की इच्छा उसके साथ विवाह करने की नहीं है तो विवाह करने से इन्कार कर देना कोई नैतिक या सामाजिक अपराध नहीं माना जाता था न अब माना जाता है। विवाह के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही को समान अधिकार हैं और यह स्त्री के पसन्द आन के कारण पुरुष स्त्री के साथ और स्त्री पुरुष के

साथ, विवाह करने के लिए नीति या समाज की ओर से बाध्य हो। विवाह तभी हो सकता है, जब स्त्री-पुरुष, एक दूसरे को पसन्द कर ले, और एक दूसरे के साथ विवाह करने के इच्छुक हो, इस विषय में जबरदस्ती को जरा भी स्थान नहीं है।

ग्रन्थकारों ने, विशेषतः तीन प्रकार के विवाह बताये हैं। देव-विवाह, गन्धर्व-विवाह और राक्षस-विवाह। ये तीनों विवाह क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ माने जाते हैं। इन तीनों विवाहों की व्याख्या नीचे दी जाती है।

जो विवाह, वर और कन्या, दोनों की पसन्दगी से हुआ हो, जिसमें वर ने कन्या के और कन्या ने वर के गुण-दोष देखकर एक दूसरे ने, एक दूसरे को अपने समान माना हो तथा जिस विवाह के करने से वर और कन्या के माता-पिता आदि अभिभावक भी प्रसन्न हो, जो विवाह, रूप, गुण, स्वभाव आदि की समानता से, विधि और साक्षीपूर्वक हुआ हो और जिस विवाह में, दाम्पत्य कलह का भय न हो तथा जो विवाह दुर्विषय-भोग की इच्छा से नहीं, किन्तु पूर्ण-ब्रह्मचर्य के आदर्श तक पहुँचने के उद्देश्य से किया गया हो उसे, देव-विवाह कहते हैं। यह विवाह उत्तम माना जाता है।

जिस विवाह में वर ने कन्या को और कन्या ने वर को पसन्द कर लिया हो, एक दूसरे पर मुग्ध हो गये हो, किन्तु माता-पिता आदि अभिभावक की स्वीकृति के बिना ही, एक ने दूसरे को स्वीकार कर लिया हो एवं जिसमें देश-प्रचलित विवाह, विधि पूरी न की गई हो उसे गन्धर्व विवाह कहते हैं यह विवाह देवविवाह की अपेक्षा मध्यम और राक्षस-विवाह की अपेक्षा अच्छा माना जाता है।

राक्षस-विवाह उसे कहते हैं जिसमें वर और कन्या एक दूसरे को समान रूप से न चाहते हो किन्तु एक ही व्यक्ति दूसरे को चाहता हो, जिसमें समानता का ध्यान रक्खा गया हो जो किसी एक की इच्छा और दूसरे की अनिच्छापूर्वक जबरदस्ती या अभिभावक की स्वार्थ-लोलुपता से हुआ हो और जिसमें देश-प्रचलित उत्तम विवाह-विधि को दुकराया गया हो तथा वैवाहिक नियम भंग किये गये हो। यह विवाह उक्त दोनों विवाहों से निकृष्ट माना जाता है।

विवाह-योग्य अवस्था

पहले बताया जा चुका है कि कम से कम आयु का चौथा भाग, यानी 25 और 16 वर्ष की अवस्था तक तो पुरुष-स्त्री को अखण्ड-ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिये। इसके अनुसार विवाह की अवस्था 25 वर्ष और 16

वर्ष से कम नहीं ठहरती है। किसी भी ग्रन्थ में विवाह—वय और सहवास वय का अलग उल्लेख नहीं पाया जाता, किन्तु विवाह और सहवास के एक ही साथ होने का प्रमाण मिलता है अर्थात् वही विवाह—वय और वही सहवास—वय। वैद्यक—ग्रन्थ कहते हैं —

पचविंशे ततो वर्षे, पुमान् नारी तु षोडशे।

समत्वाऽगत वीर्यौ तौ जानीयात् कुशलो भिषक्।।

वीर्य और रज की अपेक्षा से, 25 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष की स्त्री परस्पर समान हैं इस बात को कुशल वैद्य ही जानते हैं।

इसके अनुसार विवाह की अवस्था पुरुष की 25 वर्ष और स्त्री की 16 वर्ष ठहरती है। इस अवस्था में स्त्री और पुरुष इस बात के निर्णय पर भी पहुँच सकते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं या नहीं? अर्थात् विवाह की आवश्यकता का अनुभव इस अवस्था या इससे अधिक अवस्था में ही हो सकता है और जब तक आवश्यकता न जान पड़े, तब तक विवाह करना धार्मिक और नैतिक दोनों ही दृष्टियों से अपराध है। जैन—शास्त्र पूर्ण ब्रह्मचर्य के प्रतिपादक हैं। इसलिए उनमें विवाह—विषयक विधि—विधान नहीं पाया जाता लेकिन जैनशास्त्रों में वर्णित कथाओं से ही विवाह के विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। जैनशास्त्रों में वर्णित कथाओं से प्रकट है कि स्त्री—पुरुष का विवाह तभी हो सकता है जब वे विद्या कला आदि सीख चुके हों और उनके शरीर पर कामवासना का प्रभाव पड़ने लगा हो। औपपातिक सूत्र में कहा है—

**नवग सुत्त पडिबोहिए अट्टारस देसीभासा विसारए गीयरती,
गधव्व णट्ट कुसले हयजोही, गयजोही रहजोही, बाहुजोही, बाहुपमदी,
वियालचारी, साहस्सीए अल भोग—समत्थे या वि भवई।**

जिसके नव अंग (2 कान 2 आँख 2 नाक 1 जीभ 1 त्वचा और 1 मन काम—भोग के लिए) जागृत हुए हैं अपने—अपने विषय को ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न हो गई है जो अठारह देश की भाषाओं में विशारद है गाने में, रति—ब्रीडा में गधर्व—कला में और नाट्यकला में कुशल है, अश्वयुद्ध गजयुद्ध रणयुद्ध बाहुयुद्ध साहसी एवं निपुण और काम—भोग भोगने में समर्थ हो गया है (उसका विवाह हुआ।)

इस पाठ से पुरुष की विवाह योग्य अवस्था पर बहुत अधिक प्रकाश पड़ता है। भावती सूत्र में भी विवाह का वर्णन करते हुए पति—पत्नी की रीति—रिवाज बताते हैं जो देखी जाती थी यह बताया गया है। उसमें कहा है—

**सरिसयाण सरिसत्तयाण सरिसव्वयाण सरिस लावन्न रूप—
जोव्वण—गुणोव वेयाण सरिसयाण कुलेहितो आणिल्लियाण**

‘समान याग्यता वाली, समान त्वचा वाली, समान आयु वाली समान लावण्य रूप, योवन और गुण वाली समान कुल की (कन्या क साथ विवाह हुआ।)

इसक अनुसार विवाह समान युवावस्था म ही हो सकता हे। यद्यपि उक्त प्रमाण मे समान आयु भी बतलाई गई हे, लेकिन उसके साथ ही समान योवन भी कहा गया हे और ऊपर वेद्यक ग्रन्थ का हवाला देकर, यह भी बताया जा चुका हे कि 25 वर्ष की अवस्था का पुरुष तथा 16 वर्ष की अवस्था की स्त्री समान हे। स्थानाग सूत्र की टीका मे भी कहा गया हे —

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री, पूर्णविशेन सगता।

शुद्धे गर्भाशये मार्गे, रक्ते शुक्रेऽनिल हृदि॥

वीर्यवन्त सुतं सूते, ततो न्यूनाब्दयो पुन।

रोग्यल्पायुरधन्यो वा, गर्भो भवति नैव वा॥

5 वॉ स्थान 2 रा उद्देश्य।

जिसकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी हे ऐसी स्त्री जिसकी अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी हे ऐसे पुरुष स मिलने पर और रक्त वीर्य वायु, गर्भाशय—मार्ग तथा हृदय शुद्ध होन पर वीर्यवान पुत्र उत्पन्न करती हे। इससे कम अवस्था वाली स्त्री यदि कम अवस्था वाले पुरुष से सगम करे ता रोगी अल्पायुपी तथा आलसी सन्तान उत्पन्न करती हे या गर्भाधान ही नहीं होता।

यद्यपि यह कहने वाले टीकाकार ने पुरुष की अवस्था 20 वर्ष की ही बताई हे, लेकिन स्त्री की अवस्था तो 16 वर्ष ही कही हे। अर्थात जितने भी प्रमाण दिये गये हे उन सब से स्त्री की विवाह योग्य अवस्था 16 वर्ष स अधिक ही ठहरती हे कम नहीं। इस प्रकार पुरुष का विवाह 20 या 25 वर्ष आर स्त्री का विवाह 16 वर्ष की या इसस अधिक अवस्था म ही हो सकता हे कम अवस्था मे नहीं। कम अवस्था म विवाह हाने पर क्या हानि होती हे, यह बात आग बताई गई हे।

विवाह की सख्या

प्रकृति पर दृष्टिपात करन स यह बात स्पष्ट हे कि एक पुरुष एक ही स्त्री क साथ आर एक स्त्री एक ही पुरुष क साथ विवाह कर सकती हे अधिक क साथ नहीं। यद्यपि जन—शास्त्रा म और अन्य ग्रन्था म अधिक विवाह की बात बहुत मिलती ह लेकिन अधिक स्त्रिया क साथ विवाह करना उस समय की संस्कृति थी आर उस समय क पुरुष अधिक स्त्रिया का हाना एक विशेषता आर साभाग्य की बात मानत थ। उस समय की स्त्रिया भी

विशेषतः ऐसे ही पुरुष को पसन्द करती थी, जो वैभवशाली, यशस्वी वीर और सुन्दर हो। ऐसे पुरुष की कितनी ही स्त्रियाँ क्यों न हो, उस समय की स्त्रियाँ इस बात की अपेक्षा नहीं करती थी। उस समय की संस्कृति कुछ भी रही हो, लेकिन आजकल ऐसा करना उचित नहीं कहला सकता। किसी भी व्यक्ति को, आजकल यह अधिकार नहीं है कि किसी भी वस्तु का उपभोग परिमाण से अधिक करे। इसके अनुसार, किसी पुरुष को अधिक स्त्रियों से और किसी स्त्री को अधिक पुरुषों से विवाह करना उचित नहीं है।

वेदक ग्रन्थों पर दृष्टि देने से भी यह ज्ञात होता है, कि एक पुरुष की काम-वासना तृप्त करने के लिए एक स्त्री और एक स्त्री की काम-वासना तृप्त करने के लिये एक पुरुष पर्याप्त है। न एक पुरुष अधिक स्त्रियों की काम-वासना शान्त कर सकता है न एक स्त्री अधिक पुरुषों की। इसके अनुसार भी एक पुरुष का अधिक स्त्रियों से और एक स्त्री का अधिक पुरुषों से विवाह होना अनुचित है।

पति-पत्नी पर उत्तरदायित्व

विवाहित-जीवन सुखपूर्वक निभाने की जिम्मेदारी स्त्री और पुरुष दोनों पर समान रूप से है। हाँ इसके लिए एक दूसरे का सहायक अवश्य है। फिर भी किसी ऐसे कार्य में जिसका दुष्प्रभाव अपने आप पर ही नहीं, किन्तु भावी सन्तान या दूसरे लोगों पर भी पड़ता है उसमें सहायता करना नैतिक सामाजिक और धार्मिक तीनों ही दृष्टियों से अपराध है। उदाहरण के लिए सन्तान के बालक होने (पर्याप्त आयु की न होने) पर भी पुरुष का स्त्री को और स्त्री का पुरुष को पसन्न करने के लिए—उसकी इच्छा पूरी करने के लिए—भेद्युक्त में प्रवृत्त होना। ऐसा करने से एक छोटे बालक की माता गायबती हो सकती है जिससे उस छोटे बालक का विकास मारा जाता है उस रोग घेर लेते हैं और गर्भ का बालक भी पुष्ट नहीं होता किन्तु क्षीण दशा में पहुँचता जाता है। इस प्रकार दोनों ही बालकों का जीवन कष्टमय हो जाता है इसलिए इस कार्य में दम्पती का एक दूसरे की सहायता करना भी अपराध है।

आधुनिक विवाह

विवाह कब, किस अवस्था में और किन नियमों के साथ होता है, यह थोड़े में बताया जा चुका है। अब यह देखना है कि आजकल की विवाह-प्रथा क्या है ? विवाह के नियमादि का पालन किस प्रकार किया जाता है ? और यदि उन नियमों की अवहेलना की जाती है तो क्या हानि होती है ? यह देखने के लिये इस प्रकरण को बाल-विवाह और बेजोड़ विवाह, इन दो भागों में विभक्त करके क्रमशः दोनों पर विचार किया जाता है।

बाल-विवाह

पूर्व प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि पुरुष और स्त्री की, विवाह-योग्य कम से कम अवस्था 20 या 25 और 16 वर्ष है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पुरुष और स्त्री किस योग्य हो, तब विवाह होता है। आधुनिक समय के विवाहों में पूर्व-वर्णित विवाह-नियमों की अवहेलना की जाती है। यद्यपि पुरुष-स्त्री विवाह-बन्धन में तभी बंध सकते हैं, जब वे आजीवन ब्रह्मचर्य पालने की अपनी अशक्तता का अनुभव कर ले। लेकिन आज के विवाहों में ऐसे अनुभव के लिए समय ही नहीं आने दिया जाता। जेन-समाज में ही नहीं किन्तु भारत के अधिकांश लोगों में पुरुष-स्त्री युवक-युवती होने के बदले बालक-बालिका का ही विवाह किया जाता है। अधिकांश बालक-बालिका के माता-पिता अपने बच्चों का विवाह ऐसी अवस्था में कर देते हैं जबकि वे बच्चे विवाह की आवश्यकता, उसकी जबरदस्ती और उसका भार समझने के लिये अयोग्य ही नहीं किन्तु इस ओर से ही अनभिज्ञ होते हैं। यद्यपि बालक-बालिकाओं की वह अवस्था, खेलने-कूदने योग्य है लेकिन उनके माता-पिता उन बच्चों के अन्य-अन्य खेल-कूद देखने के साथ ही साथ विवाह का खेल देखने की लालसा से अपने दुधमुह बच्चे के जीवन का सर्वनाश कर देते हैं।

अभागे भारत में, ऐसे-ऐसे बालक-बालिकाओं के विवाह सुने जाते हैं जिनकी अवस्था एक वर्ष से भी कम होती है। अपने बालक या बालिका को दूल्हे या दुल्हिन के रूप में देखने को लालायित मा-बाप, अपनी जवाबदारी और सन्तान की भावी उन्नति सब को, बाल-विवाह की अग्नि में भस्म कर देते हैं। अपने क्षणिक सुख के लिए अपने अबोध बालक को भोग की धधकती हुई ज्वाला में भस्म होने के लिए छोड़ देते हैं और अपनी सन्तान को उसमें जलते देख कर भी, आप खड़े-खड़े हँसते तथा यह अवसर देखने को मिला, इसके लिए अपना अहोभाग्य मानते हैं।

आज के अधिकांश लोगो को यह भी पता नहीं है कि हमारा विवाह कब, किस प्रकार और किस विधि से हुआ था, तथा विवाह के समय हमें क्या-क्या प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ी थी। उन्हें पता भी कहाँ से हो? वे जाने भी तो कैसे? उनका विवाह तो तब हुआ होगा, जब वे माँ की गोद में बैठकर दूध पिया करते होंगे, नगे शरीर बच्चों के साथ खेला करते होंगे और विवाह तथा वधू किस जानवर का नाम है, अपनी बुद्धि से यह भी न जानते होंगे। उन्हें घोड़े पर और मण्डप के नीचे उसी प्रकार बैठा दिया गया होगा, जिस प्रकार मन्दिरो में मूर्तियाँ बैठा दी जाती हैं। जब ब्राह्मण लोग पति-पत्नी के परस्पर के वचनों का पाठ कर रहे होंगे, तब वे, नाई और नाइन की गोदी में सो रहे होंगे। जब उन्हें भोंवरे दिलाई जाती होगी-यानी फेंरे दिये जाते होंगे-तब वे अपने पैरों से नहीं, किन्तु नाई या नाइन के पैरों से चलते रहे होंगे। ऐसी दशा में वे विवाह की बातें जाने और बतावे तो कहाँ से?

एक सज्जन कहते थे कि मुझे एक विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिला। उस विवाह में पति और पत्नी दोनों ही अल्पवयस्क थे। रात के समय जब विवाह हो रहा था तब कन्या मण्डप में ही सो गई। लग्न के समय कन्या की माँ ने कन्या को जगाते हुए कहा कि बेटी! उठ तेरे लग्न करे। लड़की की अवस्था ऐसी थी कि वह 'लग्न' शब्द को ही न जानती थी। माँ को जगाने पर लड़की ने माँ से कहा कि-मुझे तो नींद आती है तू अपने ही लग्न कर ले। यह कहकर लड़की फिर सो गई और अन्त में उसका विवाह विधिवत ही हुआ।

विचारने की बात है कि जो बालक-बालिका लग्न या विवाह का नाम भी नहीं जानते उनका विवाह कर देने पर वे विवाह-सम्बन्धी नियमों का पालन फिर प्यार-दर सच्चा? उन्हें जब अपने विवाह का ही पता नहीं है तब वे विवाह-विषयक प्रतिज्ञाओं को क्या जाने और उनका पालन कस करे?

सच्ची बात तो यह है कि इस प्रकार की अवोध अवस्था में होने वाले विवाह को विवाह कहना ही अन्याय है।

जवाई या बहू के शोकीन मा-वाप और मालताल के चट्टू वाराती, बालक और बालिका रूपी छोट-छोटे वछड़ों को सासारिक जीवन की गाड़ी में जोत कर आप उस गाड़ी पर सवार हो जाते हैं। अर्थात् सासारिक जीवन का बोझ उन पर बलात् डाल देते हैं। अपनी स्वार्थ-भावना के अधीन बने वे लोग नीति की (बाल-विवाह-विरोधी) बातों को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, उनका उपहास करते हैं और उन्हें पददलित कर डालते हैं। यद्यपि वे यह सब कुछ करते हैं अच्छा समझकर, हर्ष तथा प्रसन्नता के लिए और अपनी सन्तान को सुखी बनाने के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसे लोग जिस बाल-विवाह को अच्छा समझते हैं वह कभी-कभी बहुत ही बुरा, जिसे हर्ष का कारण समझते हैं, वही शोक का कारण और जिसे सन्तान को सुखी बनाने का साधन मानते हैं, वही सन्तान को दुःखी बनाने का उपाय भी हो जाता है। कुछ लोग इस बात को समझते भी होंगे, लेकिन सामाजिक नियमों से विवश होकर या देखा-देखी, बाल-विवाह के घोर पातकमय कार्य में प्रवृत्त होते हैं और सामाजिक नियम तथा अनुकरण करने वाले स्वभाव के लड़ से (बुद्धि को-विवाह करने तक के वास्ते) दूर खदेड़ आते हैं।

नाती-पोते द्वारा अपने जीवन को सुखी मानने वाले लोग अपनी सन्तान का बाल्यावस्था में विवाह करके ही सन्तोष नहीं करते किन्तु विवाह के समय में ही-या कुछ ही दिन पश्चात् अबोध पति-पत्नी को उनका उज्ज्वल और सुखमय भविष्य, काला और दुःखमय बनाने के लिए एक कोठरी में भी बन्द कर देते हैं। उन बालक-बालिका में प्रारम्भ से ही ऐसे सस्कार डाले जाते हैं जिनके कारण वे अयोग्य अवस्था में ही मथुन से स्नेह करने लगते हैं। इस प्रकार के सस्कारों में यदि कुछ कमी रह जाती है, तो उसकी पूर्ति विवाह-समय के गीतों से पूरी हो जाती है और वे बालक-बालिका अपने माता-पिता की पोते-पोती विषयक लालसा पूरी करने के लिए दुर्विषय-भोग के अथाह सागर में-अशक्त होते हुए भी-कूद पड़ते हैं।

धार्मिक दृष्टि से बाल-विवाह

कुछ लोगों ने बालविवाह की पुष्टि के लिए धर्म की भी ओट ले रखी है और बालविवाह न करना धार्मिक दृष्टि से अपराध बतलाया जाता है। लेकिन जो लोग बालविवाह का धार्मिक रूप देते हैं, उन्हीं के ग्रन्थों में लिखा है -

अज्ञात पतिमर्यादा मज्ञात पतिसेवनाम् । नोद्वाहयेत्पिता बालामज्ञात धर्म शासनाम् ।।

— हेमाद्रि ।

पिता, ऐसी कम अवस्था वाली कन्या का विवाह कदापि न करे जो पति की मर्यादा पति की सेवा और धर्म शासन को न जानती हो ।'

इसके सिवा आवश्यक ब्रह्मचर्य के विषय में, मनुस्मृति का जो प्रमाण दिया गया है उससे भी बाल-विवाह का निषेध ही होता है । बाल-विवाह न करने को धार्मिक अपराध बताने वाले लोग, 'अष्ट-वर्ष भवेद् गौरी' आदि का जो एक पाठ प्रमाण-रूप बताते हैं, मनुस्मृति और हेमाद्रि के उक्त प्रमाणों से, बाल-विवाह का विधान करने वाला वह पाठ प्रक्षिप्त ठहरता है । जान पड़ता है कि यह पाठ उस समय बनाया गया है जब भारत में मुसलमानों का जोर था और वे लोग स्त्रियों और विशेषतः अविवाहित युवतियों का बलात् अपहरण करते थे । मुसलमानों से स्त्रियों की रक्षा करने के लिए ही सम्भवतः यह पाठ बनाया गया था क्योंकि मुसलमान लोग, विवाहित स्त्रियों की अपेक्षा अविवाहित-स्त्रियों का अपहरण अधिक करते थे । इसलिये विवाह हो जाने पर स्त्रियाँ इस भय से बहुत कुछ मुक्त समझी जाती थी ।

यद्यपि मुसलमानी काल में बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित अवश्य हो गई थी लेकिन आजकल की भाँति अल्प वयस्क पति-पत्नी को विवाह-समय में ही सहवास नहीं कराया जाता था । किन्तु सहवास का समय विवाह समय से भिन्न होता था । आज मुसलमान काल की सी स्थिति न होने पर भी बाल-विवाह प्रचलित है और सहवास की भी कोई निश्चित अवस्था नहीं है ।

तात्पर्य यह है कि बाल-विवाह किसी भी धर्म के शास्त्रों में उचित या आवश्यक नहीं बताया गया है किन्तु ऐसे विवाहों का निषेध ही किया गया है ।

बाल-विवाह से हानि

बाल-विवाह द्वारा प्राचीन विवाह-नियम भग करने वालों को पति-दत्त दण्ड भी भोगना पड़ता है । प्रकृति अपने नियम भग करने वाले के साथ विदित भी नहीं का व्यवहार नहीं करती किन्तु दण्ड देती है । अतः अब यह देखते हैं कि बाल-विवाह के कारण प्रकृति द्वारा कौनसा दण्ड मिलता है यानी बाल-विवाह से क्या-क्या हानि होती है ।

एकतरफा से पूर्व स्त्री-पुरुष का रज-वीर्य अपरिपक्व रहता है । बाल-विवाह और रज-वीर्य से पूर्व दाम्पत्य सहवास से अपरिपक्व रज-वीर्य नष्ट

होता है। अपरिपक्व रज-वीर्य नष्ट होने से शरीर की रस से लेकर मज्जा तक सभी धातुएं शिथिल हो जाती हैं, जिससे शारीरिक विकास रुक जाता है, सोन्दर्य, उत्साह, प्रसन्नता और अंगों की शक्ति घट जाती है। आयुर्वल भी कम हो जाता है, रोग-शोक घेरे रहते हैं, असमय में ही दाँत गिर जाते हैं, बाल पकने लगते हैं तथा आखों की ज्योति क्षीण हो जाती है। थोड़े ही दिनों में पुरुष नपुंसक और स्त्री स्त्रीत्व-रहित हो जाती है। इस प्रकार पति-पत्नी का जीवन दुःखमय हो जाता है।

रही सन्तानोत्पत्ति की बात। इस विषय में वेद्यक-ग्रंथ कहते हैं—

ऊनषोडश वर्षायाम् अप्राप्त पच विशतिम्।

यद्याधत्ते पुमान् गर्म कुक्षिस्थ स विपद्यते॥

जातो वा न चिरंजीवे ज्जीवेद्वा दुर्बलेन्द्रिय।

तस्मादत्यन्त बालाया गर्माधान न कारयेत्॥

सुश्रुत

‘गदि सोलह वर्ष से कम अवस्था वाली स्त्री से 25 वर्ष से कम अवस्था वाला पुरुष गर्माधान करे तो वह गर्भ उदर में ही नाश को प्राप्त होता है। यदि उस गर्भ से सन्तान उत्पन्न भी हुई तो जीवित नहीं रहती है और जीवित भी रही तो अत्यन्त दुर्बल अंग वाली होती है। इसलिये कम आयु वाली स्त्री में कभी गर्माधान न करना चाहिए।’

इस प्रकार सन्तानोत्पत्ति के लिए भी बाल-विवाह घातक ही है। इंग्लैंड में मनुष्यों की औसत आयु 51 और बाल-मरण प्रति-सहस्र 75 है, लेकिन भारत में मनुष्यों की औसत आयु केवल 23 वर्ष और बाल-मरण प्रतिसहस्र 194 है। इस महान् अन्तर का कारण यही है कि इंग्लैंड में बाल-विवाह की घातक प्रथा नहीं है लेकिन भारत में इस प्रथा ने अधिकांश लोगों के हृदय में अपना घर बना लिया है। पोत्रादि के इच्छुक लोग अपने बालक-बालिका का विवाह करते तो हैं—पात पोती के सुख की अभिलाषा से लेकिन असमय में उत्पन्न सन्तान मृत्यु के मुख में जाकर ऐसे लोगों को और विलाप करने के लिये छाड़ जाती है अपने माता-पिता को अशक्त बना जाती है तथा इस प्रकार से उन्हें अपने दुष्कृत्यों का दण्ड दे जाती है। इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में लोगों की औसत आयु कम होने का कारण बाल-विवाह द्वारा होने वाला राग और असमय के वीर्य-पात से होने वाली कमजोरी है। इसी घातक-प्रथा के कारण अनक स्त्रियाँ प्रसवकाल में ही परलोक को प्रस्थान कर जाती हैं या सदा के लिए राग-ग्रस्त हो जाती हैं और फिर रोगी सन्तान उत्पन्न करके भावी सन्तति के लिए काट विछा जाती है।

बाल-विवाह के विषय में गांधीजी लिखते हैं कि हिन्दुस्तान को छोड़कर और किसी भी देश में बचपन से ही विवाह की बातें बालकों को नहीं सुनाई जाती। यहाँ तो माता-पिता की एक ही अभिलाषा रहती है कि लड़के का विवाह कर देना। इससे असमय में ही बुद्धि और शरीर का हास होता है। हम लोगों का जन्म भी प्रायः बचपन के ब्याहें माता-पिता से हुआ है। हमें ऐसा लोकमत बनाने की जरूरत है कि जिसमें बाल-विवाह असम्भव हो जावे। हमारी अस्थिरता, कठिन और अविरल श्रम से अनिच्छा, शारीरिक अयोग्यता, शान से शुरू किये गये कामों को अधर में छोड़ बैठना और मौलिकता का अभाव इत्यादि, इन सब के मूल में मुख्यतः हमारा अत्यधिक वीर्यनाश ही है।

गांधीजी आगे लिखते हैं कि—‘जो मा-बाप अपने बच्चों की सगाई बचपन में ही कर देते हैं, वे उन बच्चों को बेचकर घातक बनाते हैं। अपने बच्चों का लाभ देखने के बदले वे अपना ही अन्धस्वार्थ देखते हैं। उन्हें तो बड़ा बनना है अपनी जाति-बिरादरी में नाम कमाना है, लड़के का ब्याह करके तमाशा देखना है। लड़के का हित देखे तो उसका पढ़ना-लिखना देखे, उसका जतन करे, उसका शरीर बनावे। घर-गृहस्थी की खटखट में डाल देने से बढ़कर उसका दूसरा कौनसा बड़ा अहित हो सकता है?’

यदि यह कहा जावे कि धार्मिकता की दृष्टि से विवाह तो बचपन में कर दिया जाता है लेकिन सहवास नहीं होता है, तो पहले यह कथन सर्वथा नहीं तो बहुत अशोभ में गलत है। क्योंकि प्रायः विवाह समय में ही सहवास होना सुना जाता है। कदाचित् उस समय सहवास न होता हो तो फिर बचपन में विवाह किस दृष्टि से किया जाता है? ऐसे विवाह का विधान तो किसी भी धर्म के शास्त्र नहीं करते और ऐसे विवाह प्रत्यक्ष ही हानिप्रद है। बचपन में ब्याहे गये पति-पत्नी की अवस्था में विशेष अन्तर नहीं होता। जिस समय कन्या युवती मानी जाती है उस समय उसका पति युवावस्था में पदार्पण भी नहीं कर पाता। बहू युवती है इस लोक-लाज के भय से, माता-पिता की दृष्टि में अपने अल्पवयस्क पुत्र के लिए स्त्री-सहवास आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार उस हानि से बचा नहीं जा सकता जो बाल-विवाह से होती है। इसके सिवा बचपन में विवाहे गये पति-पत्नी आगे चलकर कैसे-कैसे स्वभाव के होंगे उनके रूप गुण शारीरिक विकास शक्ति आदि में कैसे विषादा होगी इसे कोई नहीं जान सकता। पति-पत्नी में विष्मत्ता होने पर उनका जीवन भी दलेशमय ही बीतता है।

आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार लालसा का कही अन्त नहीं। चादी के बन गये तो साने के आभूषणों की कमी रहती है। यदि भाग्यवश साने के भी बन गये तो हीरा—माणिक के आभूषणों की इच्छा बलवती हो उठती है। इस प्रकार तृष्णा आकाश के समान असीम है। उस तृष्णा को सीमित कर लेना ही परिग्रह परिमाणव्रत है।

परिग्रह की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—‘परिग्रहण—परिग्रह। अर्थात् जिसे ग्रहण किया जाय वह परिग्रह’ है। ग्रहण उसे ही किया जाता है जिससे ममत्व है। जिससे किसी प्रकार का गमत्व नहीं है उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, न पास ही रखा जाता है। इस प्रकार जिसका ममत्व भाव से ग्रहण किया जाता है वही ‘परिग्रह’ है।

परिग्रह का अर्थ ममत्व भाव है, इसलिए जिनसे ममत्व—भाव है वे समस्त वस्तुएँ परिग्रह में हैं। जिसके प्रति ममत्व—भाव हाने से जन्म—मरण की वृद्धि होती है, जो आत्मा को उन्नत होन से रोकता है और जो मोक्ष में बाधक है वही पदार्थ परिग्रह है। फिर चाहे वह पदार्थ जड़ हो चेतन हो, रूपी हो, अरूपी हो और समस्त लोक जितना बड़ा हो अथवा परमाणु जैसा छोटा हो। जो क्रोध, मान माया, लोभ का उत्पादक है वही परिग्रह है। शास्त्रकारों का कथन है कि ज्ञान ससारबन्धन से मुक्त करने वाला है लेकिन यदि उसके कारण किंचित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। धर्म पालन के लिए शरीर का होना आवश्यक है परन्तु यदि शरीर पर थोड़ा भी ममत्व है तो शरीर परिग्रह है। इस प्रकार जिसके प्रति गमत्व—भाव है जिससे काम क्रोध लोभ या मोह का जन्म होता है वह परिग्रह है। परिग्रह आत्मा के लिए वह बन्धन है जिससे आत्मा पुन—पुन जन्म—मरण करता है। परिग्रह आत्मा के लिए वह बोझ है जो आत्मा को उन्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता ससार के चक्रव्यूह में ही फसाय रखता है।

परिग्रह के भेद

शास्त्रकारों ने परिग्रह के बाह्य और आभ्यन्तर एस दो भेद किये हैं। उन्होंने आभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व अविरति प्रभाव कषाय आदि का माना है। जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः मन से है और जिनका निवासस्थान भी मन ही है अर्थात् जो मन अथवा हृदय से ही सम्बन्ध रखते हैं और विचार रूप हैं उन सब की गणना आभ्यन्तर परिग्रह में है। बाह्य परिग्रह में जो दो भेद किये गये हैं— जड़ और चेतन। जड़ में व समस्त पदार्थ आ जाते हैं। जो मन जान नहीं है जो निर्जीव है। जैसे—वस्त्र पात्र चादी साना शिक्का मकान

किये जाते हैं, अर्थात् हमारी लड़की या हमारे लड़के के ससुराल इस प्रकार के घरानेदार या कुलवान होंगे, इसलिए भी बेजोड़-विवाह किये जाते हैं।

कई माता-पिता लोभ के वश होकर अपनी सन्तान का हिनाहित नहीं देखते और उसका विवाह ऐसे घर या ऐसी कन्या के साथ कर देते हैं। कई माता-पिता अपनी अबोध कन्या को वृद्ध तक के गले मढ़ देते हैं। विशेषतः वे धन के लिए ही ऐसा करते हैं, यानि कन्या के बदले में द्रव्य लेने के लिए। द्रव्य-लालसा के आगे वे इस बात को विचारने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि इन दोनों में परस्पर मेल रहेगा या नहीं, तथा हमारी कन्या कितने दिन सुहागिन रह सकेगी। उन्हें तो केवल द्रव्य से काम रहता है, उनकी तरफ से कन्या की चाहे कैसी ही दुर्दशा क्यों न हो?

विवाह और पत्नी के इच्छुक वृद्ध भी यह नहीं देखते कि मैं इस तरुणी के योग्य हूँ या नहीं और यह तरुणी मुझे पसन्द है या नहीं। विद्वानों का कथन है —

वृद्धस्य तरुणी विषम्।

—सूक्ति।

वृद्ध को तरुणी विष के समान है।'

इसका उल्टा यह होगा कि तरुणी को वृद्ध विष के समान लगता है। जब पति-पत्नी एक दूसरे को विष के समान बुरे लगते हों, तब उनका जीवन सुखमय कैसे बीत सकता है? लेकिन इस बात पर न तो धन-लोभी माता-पिता ही विचार करते हैं न स्त्री-लोभी वृद्ध और न भोजन-लोभी बाराती या पच। केवल धन के बल से एक वृद्ध उस तरुणी पर अधिकार कर लेता है। जिसका अधिकारी एक युवक हो सकता था और इसी प्रकार माता-पिता की धन-लोलुपता से एक तरुणी का अपना जीवन वृद्ध के हवाले कर देना पड़ता है जिस जीवन को वह किसी युवक के साथ रहकर बिताने की अभिलाषा रखती थी।

एक वृद्ध अमीर की स्त्री का देहान्त हो गया। अमीर के दोस्तों ने उससे दूसरा विवाह करने के लिए कहा। अमीर ने उत्तर दिया कि मैं किसी बुढ़ी स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता मुझे बुढ़ी स्त्री पसन्द नहीं। दोस्तों ने उत्तर दिया आपको बुढ़ी स्त्री के साथ विवाह करने के लिए कौन कहता है आप तरुणी के साथ विवाह कीजिये। हम आपके लिए तरुणी की तलाश कर देंगे। दास्तों की बात सुनकर वृद्ध अमीर ने कहा कि—जब मुझे बुढ़े को बुढ़ी स्त्री पसन्द नहीं है तो क्या वह तरुण बाला मुझे बुढ़े को पसन्द

करेगी? यदि नहीं, तो फिर जबरदस्ती से क्या लाम? अमीर की बात सुनकर दोस्तों को शर्मिदा होना पड़ा और उन्होंने अमीर के विवाह की बात छोड़ दी।

बेजोड़ विवाह

वृद्ध पुरुष के साथ तरुण बाला के विवाह के समान ही धन या कुल के लोभ से बालक पुरुष के साथ तरुणी या तरुण पुरुष के साथ बालिका भी विवाह दी जाती है। ये समस्त विवाह बेजोड़ हैं। ऐसे विवाह समाज में भयकर हानि फैलाने वाले, भावी सन्तति का जीवन दुःखप्रद बनाने वाले और पारलौकिक—जीवन को कटकाकीर्ण करने वाले हैं।

बेजोड़—विवाह से होने वाली समस्त हानियों का वर्णन करना शक्ति से परे की बात है, फिर भी संक्षेप में कुछ हानियाँ बताई जाती हैं। बेजोड़ विवाह से कुल की हानि होती है, विधवाओं की संख्या बढ़ती है जिससे व्यभिचार—वृद्धि के साथ ही आत्म—हत्या, भ्रूण—हत्या आदि होती रहती हैं और अन्त में अनेक विधवाएँ वेश्याएँ बन कर अपना जीवन घृणित रीति से बिताने लगती हैं। समाज में स्त्रियों की कमी होने से कई युवक अविवाहित रह जाते हैं और दुराचारी बन जाते हैं। बेजोड़ पति—पत्नी से उत्पन्न सन्तान भी अशक्त, अल्पायुषी और दुर्गुणी होती है।

जैन—शास्त्रों में ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता जो बेजोड़ विवाह का पोषक हो। अन्य ग्रन्थों में भी बेजोड़—विवाह का निषेध ही किया गया है। जैसे —

कन्या यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया ।

कुरुपाय कुशीलाय स प्रेतो ज्ञायते नर ॥

स्कन्दपुराण ।

‘जो पिता अपनी कन्या वृद्ध नीच, धन—लोलुपी, कुरूप और कुशील पुरुष को देता है वह प्रेत—योनि में जन्म लेता है।

इसी प्रकार कन्या—विक्रय के विषय में कहा है —

अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्या ददाति य ।

रौरवे बहु वर्षाणि पुरीष भूत्रमश्नुते ॥

आपस्तम्ब स्मृति ।

कन्या देकर बदले में थोड़ा भी धन लेने वाला पिता बहुत वर्ष तक रौरव नरक में निवास करके विष्टा—भूत्र खाता रहता है।’

आधुनिक अनमल विवाह—प्रथा की ओर भी बहुत समालोचना की जा सकती है लेकिन विस्तार—भय से ऐसा नहीं किया गया। यहाँ तो संक्षिप्त

मे केवल यह बताया गया है कि आजकल की विवाह प्रथा, पहले की विवाह-प्रथा से बिल्कुल भिन्न है और इस भिन्नता से अनेक हानियाँ हैं।

विवाह मे अपव्यय

अधिकांश आधुनिक विवाहो मे अपव्यय भी सीमातीत होता है। आतिशबाजी, रण्डी, बाजे, बारात और ज्ञाति-भोजनादि मे इतना अधिक द्रव्य उड़ाया जाता है कि जितने द्रव्य से सैकड़ों-हजारों लोग वर्षों तक पल सकते हैं। धनिक लोग विवाह के अपव्यय द्वारा गरीबों के जीवन-मार्ग मे काँटे बिछा देते हैं। धनिकों के आडम्बर-पूर्ण विवाह को आदर्श मानकर अनेक गरीब भी कर्ज लेकर विवाह का आडम्बर करते हैं और धनिकों द्वारा स्थापित इस आदर्श की कृपा से अपने जीवन को चिरकाल के लिए दुखी बना लेते हैं। विवाह के अपव्यय मे धन की ही हानि नहीं होती, किन्तु कभी-कभी जन की भी हानि हो जाती है। बहुत से लोग खाने-पीने की अनियमितता से बीमार होकर मर जाते हैं और बहुत से आतिशबाजी की अग्नि मे झुलस कर विवाह की भेंट हो जाते हैं। कई युवक विवाह मे आई हुई वेश्याओं के ही शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार आजकल की विवाह-पद्धति द्वारा अपना ही सर्वनाश नहीं किया जाता, किन्तु दूसरों के सर्वनाश का भी कारण उत्पन्न कर दिया जाता है।

एक प्रश्न

आजकल समाज के सन्मुख विधवा-विवाह का जो प्रश्न उपस्थित है उसके मूल कारण बाल-विवाह, बेजोड़-विवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति ही हैं। बाल-विवाह एवं बेजोड़-विवाह के कारण एक ओर तो विधवाओं की संख्या बढ़ जाती है और दूसरी ओर बहुत से पुरुष अविवाहित ही रह जाते हैं। इसी प्रकार विवाह की खर्चीली पद्धति के कारण भी अनेक गरीब परन्तु योग्य युवक भी अविवाहित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास वैवाहिक आडम्बर करने को द्रव्य नहीं होता। यदि बाल-विवाह और बेजोड़ विवाह बन्द हो जायें विवाहो मे अधिक खर्च न हुआ करे, तो विधवाओं और अविवाहित पुरुषों की बढ़ी हुई संख्या न रहने पर सम्भवतः विधवा-विवाह का प्रश्न आप ही हल हो जाय।

सारांश यह कि पूर्व समय मे विवाह तब किया जाता था, जब पति-पत्नी सर्वाधिकार-ब्रह्मचर्य पालने मे अपने को असमर्थ मानते थे। अर्थात्

विवाह कोई आवश्यक कार्य नहीं समझा जाता था, लेकिन आजकल विवाह एक आवश्यक कार्य माना जाता है। जीवन की सफलता विवाह में ही समझी जाती है। जब तक लड़के-लड़की का विवाह न हो जावे, तब तक वे दुर्भागि समझे जाते हैं। इसी कारण आवश्यकता और अनुभव के बिना ही विवाह कर दिया जाता है और वह भी बेजोड़ तथा हजारों-लाखों रुपये व्यय करके धूमधाम के साथ। पूर्व समय की विवाह-प्रथा समाज में शान्ति रखती थी, समाज को दुराचार से बचाती थी और अच्छी सन्तान उत्पन्न करके समाज का हित साधन करती थी। आजकल की विवाह-प्रथा इसके विपरीत कार्य करती है। बाल-विवाह, बेजोड़ विवाह और विवाह की खर्चीली पद्धति, समाज में अशान्ति उत्पन्न करती है, लोगों को दुराचार में प्रवृत्त करती है और रुग्ण एवं अल्पायुषी सन्तान द्वारा समाज का अहित करती है।

समाधान

वैवाहिक-विषय के वर्णन से कोई यह कह सकता है कि साधुओं को इन सासारिक बातों से क्या मतलब? और वे ऐसी बातों के विषय में उपदेश क्यों दे ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि इन सासारिक बातों से साधु लोग परे हैं लेकिन साधुओं का धार्मिक जीवन नीति-पूर्ण ससार पर ही अवलम्बित है। यदि ससार में सर्वत्र अनीति छा जावे, तो धार्मिक जीवन के लिए स्थान भी नहीं रह सकता। इसी दृष्टिकोण से-विवाह की विधि बताने के लिए ही शास्त्रों की कथा में, विवाह-बन्धन में जुड़ने वाले स्त्री-पुरुष की समानता आदि का वर्णन किया है। यह बात दूसरी है कि उनमें बाल-विवाह, असमय के सहवास आदि का निषेध नहीं है। लेकिन उस समय इस प्रकार की कुप्रथाएँ थी ही नहीं, इसलिए इस प्रकार के उपदेश की भी आवश्यकता नहीं थी। अन्यथा पूर्ण ब्रह्मचर्य का ही विधान करने वाले होने पर भी जैन-शास्त्र ऐसे अपूर्ण नहीं हैं कि उनमें सासारिक-जीवन की विधि पर कथाओं द्वारा प्रकाश न डाला गया हो। सरिसया वया सरीस तया आदि पाठ इसी बात के द्योतक हैं कि विवाह समान युवावस्था में ही होता था।

देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत

मातृवत्परदाराश्च, परद्रव्याणि लोष्टवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतानि, य पश्यति स पश्यति ।।

जो मनुष्य पराई स्त्री को माता के समान जानता है, पराये धन को भिट्टी के ढेले के समान मानता है और सब प्राणियों को अपने ही समान देखता है वही यथार्थ देखने वाला है।

विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य

ऊपर यह तो कहा जा चुका है कि जो पुरुष या स्त्री पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने में समर्थ है उन्हें विवाह न करना चाहिए और जो ऐसा करने में असमर्थ है उनके लिए विवाह करना अनुचित भी नहीं माना जाता। अब देखना यह है कि विवाह करके भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है या नहीं ? ओर किया जा सकता है तो किस रूप में ?

प्रत्येक बात का ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा आदर्श रहता ही है। मनुष्यमात्र से एक ही आदर्श की ओर चलने की आशा करना उचित नहीं है क्योंकि सब लोगो में समान बुद्धि शक्ति साहस, धैर्य आदि नहीं होते। इस बात को दृष्टि में रखकर ही जैन-शास्त्रों ने ब्रह्मचर्य का भी ऊँचे से ऊँचा और नीचे से नीचा ऐसे दोनों ही प्रकार के आदर्श बताये हैं। ब्रह्मचर्य के सबसे उच्च आदर्श का नाम सर्वविरति ब्रह्मचर्य है और उससे नीचे आदर्श का नाम देशविरति ब्रह्मचर्य है। देशविरति ब्रह्मचर्य अर्थात् आशिक ब्रह्मचर्य।

विवाहित पुरुष-स्त्री भी देशविरति ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन भलीभाँति कर सकते हैं बल्कि देशविरति ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना धार्मिक एवं नैतिक दृष्टि से प्रत्येक पुरुष-स्त्री का कर्तव्य है। देशविरति ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने से विवाहित स्त्री-पुरुष के सासारिक कामों में किसी प्रकार की

बाधा नहीं आती। क्योंकि सर्वविरति ब्रह्मचर्य में मेथुनाङ्गो सहित सब प्रकार के मेथुन का मन, वचन और काय से सेवन करने, कराने और अनुमोदन करने का त्याग लिया जाता है। लेकिन देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत का आदर्श इससे बहुत नीचा है। देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत स्वीकार करने वाला जो प्रतिज्ञा करता है, वह इस प्रकार होती है —

सदार सतोसिए अवसेस मेहुण पचक्खामि जावज्जीवाए (देव देवी सम्बन्धी) दुविह तिविहेण न करेमि, न कारवेमि मणसा वयसा कायसा, मनुष्य मनुष्यणी एव तिर्यच तिर्यचणी सम्बन्धी एगविह एगविहेण न करेमि कायसा —

इस प्रतिज्ञा के अनुसार देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत स्वीकार करने वाले पुरुष या स्त्री के लिए सासारिक काम न रुकने योग्य बहुत गुजायश रह जाती है। इसलिए विवाहित पुरुष—स्त्री को देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत स्वीकार करना एव पालन करना चाहिये।

पुरुष और स्त्री के भेद से देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत का नाम स्वदार सतोष व्रत और स्वपति—सन्तोष व्रत है। इन दोनों की अलग—अलग व्याख्या की जाती है।

स्वदार—सतोष

जिस ब्रह्मचर्य—व्रत में स्वदार का आगार रक्खा जाता है, उसे स्वदार सतोष—व्रत कहते हैं। इस व्रत को स्वीकार करने में उन सभी स्त्रियों से मेथुन करने का त्याग करना पड़ता है जो स्व की नहीं हैं, जो स्त्री स्व (खुद) की कहलाती है उसके सिवा अन्य सभी स्त्रियाँ परदार हैं। और यह व्रत स्वीकार करने में ऐसी सभी स्त्रियों से मेथुन—सेवन का त्याग किया जाता है। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष जिस देशविरति ब्रह्मचर्य—व्रत को स्वीकार करते हैं उसका नाम स्वदार—सतोष—व्रत है और इस व्रत को स्वीकार करने में परदारा का त्याग किया जाता है।

लाभ

स्वदार सतोष—व्रत का बहुत माहात्म्य है। शास्त्रकारों का कथन है, कि इस व्रत का स्वीकार करने वाले पुरुष की कामेच्छा सीमित हो जाती है। जिससे वह असीम कामेच्छा के पाप से बच जाता है। परस्त्रीसेवन का त्याग करने वाले पुरुष का चित्त परस्त्री की ओर जाता ही नहीं जिससे उसके द्वारा परस्त्री—सेवन का पाप नहीं होता। दुराचारी की अपेक्षा उसका शरीर बलवान

मेधावी, स्वस्थ और दीर्घायुषी होता है और सन्तान भी पैतृक जनो के अनुरूप ही होती है। अन्य ग्रन्थकारो ने भी इस व्रत का बहुत माहात्म्य बताया है। पुराणो के रचयिता व्यासजी कहते हैं -

स्वदारे यस्य सन्तोष परदार निवर्तनम्।

अपवादोऽपि नो यस्य, तस्य तीर्थफल गृहे ॥

-व्यास स्मृति।

‘स्वदार मे सन्तोष करने और पराई स्त्री से निवर्तने वाला पुरुष निन्दा से बच जाता है उसका किसी प्रकार अपवाद नहीं होता तथा घर मे ही उसे तीर्थ का फल मिल जाता है।’

स्वदार-सन्तोष-व्रत स्वीकार करने से दाम्पत्य-प्रेम मे भी वृद्धि होती है पति-पत्नी मे कलह नहीं होता, लोक मे निन्दा नहीं होती, किन्तु विश्वासपात्र माना जाता है। धन, वैभव बल, बुद्धि, यश, कीर्ति, निर्भयता और सदगुण सुरक्षित रहते हैं। परलोक मे भी वह उन दुखो से बचा रहता है, जो परदार-गामी को प्राप्त होते हैं। जैन सिद्धान्त कहते हैं ऐसा पुरुष राज्यभण्डार मे अन्तपुर मे साहूकार के भण्डार मे और अन्यत्र कही जावे तो भी उसकी अप्रतीति नहीं होती।

परदार-गमन

स्वदार-सन्तोष व्रत रहित यानि परदार-गामी पुरुष दुराचारी कहलाता है और वह अपनी स्त्री को भी सन्तुष्ट रखने मे असमर्थ रहता है। ऐसे पुरुष का विश्वास न स्वस्त्री ही करती है, न परस्त्री ही। स्व-पत्नी से सदा कलह बना रहता है। घर दुःखमय हो जाता है। सन्तान या तो होती ही नहीं और होती भी है तो रुग्ण अल्पायुषी और दुराचारिणी। क्योंकि माता-पिता के सदगुण-दुर्गुण का प्रभाव सन्तान पर पड़ता ही है।

परदार-गामी पुरुष की लोक मे अत्यन्त निन्दा होती है। कोई उसका विश्वास नहीं करता। अन्य लोग तो क्या उसकी अपनी स्त्री भी उसे घृणा की दृष्टि से देखती है। उसका जीवन कलकित, दूषित एव पापपूर्ण रहता है। परस्त्री की इच्छा रखने वाले पुरुष की सचित कीर्ति भी नष्ट हो जाती है। यश उसके पास भी नहीं फटकता। धन-वैभव उसे त्याग देते हैं। बल, रोच्य सारस आर धैर्य का उसमे अभाव-सा हो जाता है। वह दुर्गुणो और पापों का घर बन जाता है। उसमे से सदगुण निकल जाते हैं। भय, रोग, शोक, अपमान दीनता आदि समस्त दुःख उसे घेर लेते हैं।

गया। यही बात मणिरथ पञ्चोत्तर आदि के लिए भी है। इनमें भी यदि सदाचार का अभाव न होता तो इनके नष्ट होने का भी कोई ऐसा निन्द्य कारण न था। बौद्ध-ग्रन्थ धम्मपद में लिखा है कि जो अविचारी, पर-स्त्री की अभिलाषा करता है उसे चार फल मिलते हैं—(1) अपयश, (2) निदानाशक चिन्ता, (3) दण्ड और (4) नरक। इस प्रकार अन्य ग्रन्थों ने भी परदार-गमन की निन्दा ही की है।

परनारी पैनी छुरी, तीन ठोड सु खाय
धन छीजे, यौवन हरै, मुए नरक ले जाय।।

परदार-गमन मास और मदिरा के समान ही त्याज्य है

आजकल के पुरुषों में शायद ऐसे पुरुष तो अधिक निकलेगें जो मास-मदिरा के त्यागी हो लेकिन परदार-त्यागी पुरुष सम्भवत बहुत कम निकलेगें। मास-मदिरा के त्यागी और परदार-भोगी पुरुष सम्भवत परदार को मास-मदिरा की अपेक्षा ग्राह्य समझते हैं लेकिन वास्तव में मास-मदिरा की अपेक्षा परदार ग्राह्य नहीं है किन्तु मास-मदिरा के समान त्याज्य है। मास-मदिरा की ही तरह परदार-सेवन भी बुद्धि, धन, सौन्दर्य, दया, सहानुभूति और धर्म का नाशक एवं हिंसादि पापों में प्रवृत्त करने वाला है। ऐसा होते हुए भी बहुत से लोग इस पाप से मास-मदिरा के पाप की तरह नहीं बचते।

उपासक दशाग-सूत्र के 8 वे अध्ययन में महाशतक श्रावक का वर्णन आया है। महाशतक की स्त्री रेवती मास-भक्षिणी थी, किन्तु महाशतक पर ही अनुरक्त थी। इस कारण महाशतक ने यह विचार होगा कि यदि मैं इसे त्याग दूँगा तो सम्भव है कि यह व्यभिचार का भयकर पाप करने में प्रवृत्त हो जाय लगता है कि इसी विचार से महाशतक श्रावक ने मास-भक्षिणी रेवती का त्याग नहीं किया हो। इससे यह सिद्ध हुआ कि महाशतक की दृष्टि में व्यभिचार आदि मास-भक्षण से अधिक नहीं तो उसके समान ही पाप था।

पत्नी को सदाचारिणी रखने के लिये स्वयं सदाचारी बनो

बहुत से पुरुष अपनी स्त्री से तो पतिव्रत पालन करवाना चाहते हैं, उस पर-पुरुष-गान्धिनी नहीं देखना चाहते लेकिन अपने आपको परदार-गमन के लिए स्वतन्त्र समझते हैं। ऐसे लोग जान-बूझ कर बबूल बोते हैं और आम तौर पर अपनी इच्छा रखते हैं। किसी नियम का पालन दूसरे से तभी कराया जा सकता है जब स्वयं भी उसका पालन करे। जब तक स्वयं द्वारा किसी नियम का पालन नहीं किया जाय तब तक दूसरे से उस नियम का पालन कराने में

सफलता नहीं मिल सकती। यह बात दूसरी है कि परदारगामी पुरुष की स्त्री अपना धर्म विचार कर स्वयं ही सदाचारिणी रहे, लेकिन पदरारगामी पुरुष को सैद्धान्तिक-रूप में यह अधिकार नहीं रहता है कि वह अपनी स्त्री को सदाचारिणी रहने के लिए बाध्य कर सके। यह अधिकार उसे तभी हो सकता है, जब वह भी सदाचार का पालन करता हो। बल्कि स्त्रियो को पर-पुरुष-गामिनी बनाने वाले परदार-गामी पुरुष ही हैं। ज्यादातर स्त्री स्वयं ही पर-पुरुष-गामिनी नहीं होती, किन्तु परदार-गामी-पुरुष ही अपने लिए किसी स्त्री को पर-पुरुष-गामिनी बनाता है। अतः अपनी स्त्री को पतिव्रता, सदाचारिणी और पति-परायण रखने के लिए भी स्वदार-सन्तोष-व्रत स्वीकार करके पालन करना चाहिये।

स्व-स्त्री सेवन की मर्यादा

यद्यपि इस व्रत में स्व-स्त्री का आगार रहता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि स्व-स्त्री से भी मैथुन करने में स्वच्छन्दता से काम लिया जावे। क्योंकि इस व्रत का नाम स्वदार-सन्तोष है स्वदार-रमण नाम नहीं है। यदि स्वदार-रमण नाम होता तब तो स्व-स्त्री के सेवन में स्वच्छन्दता को स्थान हो सकता था, लेकिन स्वदार-सन्तोष नाम में स्वच्छन्दता को स्थान ही नहीं रहता। इसलिए आगार होने पर भी स्वदार-सेवन में नीतिकारो की बताई हुई मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। नीतिकारो का कथन है—

सन्तानार्थञ्च मैथुनम्।

‘मैथुन का विधान सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही है।’

वैद्यक मतानुसार रजोदर्शन से पूर्व स्त्री-पुरुष का ससर्ग सन्तानोत्पत्ति के लिए निरर्थक है और ऋतु-स्नान के सिवा अन्य समय में किये गये मैथुन से वीर्य वृथा जाता है। इसलिये ग्रन्थकारो ने कहा है — रजोदर्शन से पहले स्त्री-ससर्ग न करे। इस प्रकार ऋतु-स्नान से पूर्व स्त्री-सेवन का भी निषेध किया गया है। ऋतु-स्नान से पूर्व स्त्री-सेवन द्वारा वीर्य को वृथा नाश करने वाले के लिए ग्रन्थकार कहते हैं —

व्यर्थीकारेण शुक्रस्य ब्रह्महत्यागवाप्नुयात्।

—निर्णयसिन्धु।

वीर्य को वृथा खोने से ब्रह्महत्या का पाप होता है।

इस प्रकार स्वच्छन्दता से अपनी स्त्री का सेवन करने का भी निषेध किया गया है। वैद्यक मतानुसार स्व-स्त्री के साथ भी अति मैथुन करने से शारीरिक-शक्ति क्षीण होती है वीर्य पतला पड़ता है सन्तान दुर्बल,

अत्यायुषी और दुर्गुणी होती है। अति मैथुन करने वाला अच्छे कार्य नहीं कर सकता। ऐसा पुरुष यदि कभी अपनी स्त्री से अलग रहे, तो उसमें व्यभिचार-दोष का आ जाना बहुत सम्भव है। क्योंकि वह अपनी मैथुनेच्छा को रोकने में असमर्थ हो जाता है, इसलिए दुराचार में पड़ना आश्चर्य की बात नहीं। अति मैथुन से आँखों की ज्योति क्षीण हो जाती है, दाँत गिर जाते हैं और शरीर से दुर्गन्ध आने लगती है। अति मैथुन के कारण क्षय, प्रमेह, स्वप्नदोष, नपुंसकता आदि रोग उत्पन्न होते हैं और आयुर्बल कम होता है। वैद्यक ग्रन्थों में कहा है —

अतिस्त्री-सम्प्रयोगाद् रक्षेदात्मानमात्मवान् ।

क्रीडायामपि मेधावी हितार्थी परिवर्जयेत् ।। 1 ।।

शूल-कास-ज्वर-श्वासकार्श्य-पाण्ड्वामयक्षया ।

अतिव्यवाया ज्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादयः ।। 2 ।।

अति स्त्री-प्रसंग से अपने को बचाये रहना, सावधान रहना मनुष्य को उचित है। अपना भला चाहने वाले बुद्धिमान् पुरुषों के लिए क्रीडा में भी अति प्रसंग वर्ज्य है। अति मैथुन से शूल, खासी, ज्वर, श्वास, दुर्बलता, पीलिया क्षय आदि व्याधिया उत्पन्न होती हैं।

तात्पर्य यह है कि अपनी स्त्री से भी अति मैथुन वर्ज्य है। अति मैथुन के साथ ही नीतिकारों ने असमय के मैथुन का भी निषेध किया है। दिन का समय रात का पहला और अन्तिम पहर तथा स्त्री गर्भवती हो वह समय मैथुन के लिए निषिद्ध है। दिन में तथा रात के पहिले और अन्तिम पहर में स्वस्त्री से किया गया मैथुन भी शरीर सम्बन्धी वे ही हानियाँ करने वाला होता है, जो हानियाँ परस्त्री-गमन से होती हैं। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री से मैथुन करने से गर्भ के बालक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी तो माता-पिता भी इस कुचेष्टा से गर्भ में ही बालक की मृत्यु हो जाती है। यदि बालक जन्मा भी तो वह बचपन से ही अब्रह्मचर्य की कुचेष्टाये करने लगता है और अन्त में श्राव्यकर परिणाम को प्राप्त होता है। गर्भवती स्त्री से मैथुन करने पर वह स्त्री भी रोग-ग्रस्त हो जाती है तथा प्रसूति रोगादि से मर भी जाती है। गर्भवती से मैथुन करने के कार्य को यदि मनुष्य-हत्या के समान पाप कहा जाय तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी।

गर्भवती स्व-स्त्री के समान उस स्वस्त्री से भी मैथुन करना वर्ज्य है जिससे बालक छोटा हो। छोटे बालक की मा के साथ ऋतुकाल में मैथुन

इस समय के स्वदार-सन्तोषी

एक पत्नी-व्रत

१५ श्री नवाहर सिंघायनी " " " " " " " " " " " "

एक स्त्री के मरने पर दूसरा विवाह करने का अधिकार बढ़ा लिया है और वर्तमान समय में एक पत्नी के मरने के बाद दूसरी पत्नी करने यानि दूसरा-तीसरा विवाह करने की पथा चल पड़ी है। इससे ऐसा करना कठिन जान पड़ता है अन्यथा प्राकृतिक रचना पर ध्यान देने एवं न्याय-दृष्टि से विचारने पर यह बात स्पष्ट है कि इस विषय में पुरुष को, स्त्री से अधिक अधिकार नहीं है। चरितानुवाद के सूत्रों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखाई पड़ता, जहाँ भावक की विद्यमान पत्नी मरने पर या विद्यमान कायम रहते हुए भी सकारण दूसरा विवाह किया हो अर्थात् जिस प्रकार स्त्रियाँ एक-पतिव्रत का पालन करती हैं, उसी प्रकार पुरुषों को भी एक-पत्नी-व्रत का पालन करना उचित है और जिस प्रकार विधवा होने पर भी स्त्रियाँ, दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करती, उसी प्रकार पुरुष को भी विधुर होने पर दूसरी स्त्री के साथ विवाह करना उचित नहीं ठहरता किन्तु विधवाओं की तरह विधुर को भी ब्रह्मचर्य पालना चाहिये।

स्वपतिसन्तोष

कोकिलाना स्वरों रूप नारीरूप पतिव्रतम्।

चाणक्य नीति।

कोयल का रूप उसका स्वर है और स्त्री का रूप उसका पतिव्रत है।

सर्वविरतिब्रह्मचर्यव्रत स्वीकार करने में असमर्थ ऐसी विवाह करने वाली स्त्रियों को विवाह करने के पश्चात् भी स्वपति-सन्तोष-व्रत स्वीकार एवं पालन करना चाहिए। स्वपति-सन्तोष-व्रत स्वीकार करने वाली स्त्रियाँ, देशदिरिति ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं और व्यवहार तथा अन्य ग्रन्थकारों की दृष्टि में ऐसी स्त्रियाँ ब्रह्मचारिणी सतिया भी कहलाती हैं। जैसे -

या नारी पतिभक्ता स्यात्सा सदा ब्रह्मचारिणी।

सूक्ति।

जो स्त्री पतिभक्ता है-दूसरे पुरुष से अनुराग नहीं रखती वह सदा ब्रह्मचारिणी कहलाती है।

स्वपति-सन्तोषव्रत स्वीकार एवं पालन करने से स्त्रियों को वे ही लाभ होते हैं जो लाभ पुरुषों को स्वदार-सन्तोष-व्रत से होते हैं। ससारावस्था में स्त्रियों के लिए स्वपति-सन्तोष-व्रत के समान और कोई कार्य, इस लोक में -

तथा परलोक मे हितसाधक नही है। दूसरे कार्य किसी एक ही लोक का हित साधने मे समर्थ हो सकते हैं, लेकिन स्वपति-सन्तोष-व्रत से दोनो ही लोक सुधरते हैं। अन्य ग्रन्थकार भी कहते हैं -

पति या नाभिचरति मनो वाग्देह सयता ।

सा भर्तृलोकानाप्नोति सद्भि साध्वीति चोच्यते ।।

मनुस्मृति ।

‘जो स्त्री, मन, वाणी तथा शरीर से व्यभिचार नही करती है, पर-पुरुष को नही चाहती है, वह इस लोक मे सती-साध्वी कही जाती है, और मरने पर स्वर्ग और परम्परा से मोक्ष को प्राप्त होती है।’

व्यभिचार-निन्दा

स्वपति-सन्तोषव्रत स्वीकार करने वाली स्त्री के लिए इस लोक तथा परलोक मे कुछ भी दुर्लभ नही है। पतिव्रता-स्त्री की सेवा-सहायता के लिए देवता भी तत्पर रहा करते हैं। शास्त्रो मे सीता, द्रौपदी और सुभद्रा आदि सतियो का वर्णन उनके सतीत्व के कारण ही आया है एव अग्नि का शीतल होना भी उनके पतिव्रत का ही प्रभाव है। इसके विपरीत जो स्त्रिया व्यभिचारिणी हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक मे वे ही हानिया हैं जो व्यभिचारी पुरुष के लिए बताई गई हैं। अन्य ग्रन्थकारो ने भी कहा है -

व्यभिचारात् तु भर्तु स्त्री लोके प्राप्नोति निन्द्यताम् ।

शृगालयोनि चाप्नोति, पापरोगैश्च पीड्यते ।।

मनुस्मृति ।

स्वपति-सन्तोषव्रत पालन करने के लिए स्त्रियो को भी उन नियमो का पालन करना आवश्यक है, जो नियम स्वदार-सन्तोषव्रत लेने वाले पुरुषो के लिए बताये गये हैं। बल्कि धर्म-सहायिका होने के कारण स्त्रियो पर अपने पति को पत्नीव्रत पर स्थिर रखने एव नियमो का पालन कराने की जिम्मेदारी ओर आ पडती है। स्वपति-सन्तोष-व्रत की आराधिका स्त्री ऐसे कोई कार्य नही करती जिनके करने से उसके या उसके पति के व्रत मे दोष लगता हा या व्रत से सवन्ध रखने वाले नियम भग होते हो।

व्रत-रक्षा के उपाय

देशविरति-ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उन नियमो का आदर्श मान कर यथासम्भव उनका अनुसरण करना उचित है जो नियम सर्वविरति-ब्रह्मचर्य

की रक्षा के लिए बताये गये हैं। यह बात दूसरी है कि देशविरति-ब्रह्मचर्य स्वीकार करने वाले लोग गृहरथ होते हैं इसलिए समुचित रूप में उन नियमों का पालन न कर सकें लेकिन आशिक रूप में तो अवश्य पालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सर्वविरति ब्रह्मचारी की तरह देशविरति ब्रह्मचारी उस मकान में जिसमें स्त्री पशु रहते हैं न रहने का नियम नहीं पाल सकता लेकिन स्त्री-पुरुष अलग-अलग कमरों में रहने या एक शय्या पर शयन न करने के नियम का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार देशविरति ब्रह्मचारी यदि स्त्री-मात्र को न देखने उनसे बातचीत हसी-मजाक आदि न करने का नियम नहीं पाल सकता तो पर-स्त्री के लिए तो इस नियम को पाल ही सकता है। सारांश यह कि देशविरति ब्रह्मचारी को सर्वथा नहीं तो आशिक रूप में जितना भी पाल सके उन नियमों का पालन करना उचित है, जो नियम सर्वविरति ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणी के लिए बताये गये हैं।

ब्रह्मचर्य—व्रत के अतिचार

व्याख्या

शास्त्र में प्रत्येक व्रत की चार मर्यादाएँ बतलाई गई हैं, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार और अनाचार। व्रत का उल्लंघन करने का सकल्प करना अतिक्रम है। इस सकल्प को पूरा करने के लिए सामग्री जुटाना व्यतिक्रम है। व्रत को उल्लंघन करने के सकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए तैयार हो जाना अतिचार है और व्रत का उल्लंघन करने के सकल्प को पूरा कर डालना यानि व्रत को भंग कर देना अनाचार है।

यद्यपि व्रत में दूषण तो अतिक्रम और व्यतिक्रम से भी लगता है लेकिन मानव-स्वभाव को दृष्टि में रखकर व्यवहार में अतिक्रम और व्यतिक्रम से व्रत दूषित नहीं माना जाता किन्तु अतिचार से व्रत दूषित माना जाता है और अनाचार से तो व्रत नष्ट ही हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्रत के अतिचारों को जानकर उनसे बचना आवश्यक है।

देशविरति ब्रह्मचर्य व्रत के भगवान् महावीर ने पाँच अतिचार बताये हैं, जो इस प्रकार हैं —

सदा रतोंसिए पच अइयारा जाणियव्वा न रागायरियव्वा, तजहा—इतरिय परिग्गहिया गमणे, अपरिग्गहिया गमणे अनगकीडा, परविवाह करणे, कामभोग तिक्वाभि लासे।

स्वदार—सन्ताप व्रत के पाँच अतिचार जानने योग्य हैं लेकिन आवरण करने योग्य नहीं हैं। वे अतिचार ये हैं — इतर परिगृहीता गमन अपरिगृहीता गमन अनग क्रीडा पर—विवाह—करण कामभाग ग तीव्र अगिलाषा।

पहिला अतिचार

देशविरति ब्रह्मचर्यव्रत का पहला अतिचार इतर परिगृहीता गमन है। बहुत लाम स्वदार सन्ताप व्रत लेकर भी यह गुजाइश निकालने लगत है कि
१२० श्री जगद्गुरु विष्णुदेवी

हमने स्वदार का आगार रखा है अतः यदि किसी स्त्री को कुछ समय के लिये रुपये-पैसे देकर या बिना दिये ही—अपनी बना ली जावे और उसके साथ स्वदार का—सा व्यवहार किया जावे तो इससे स्वदार सन्तोष—व्रत में कोई दूषण नहीं आता। यद्यपि स्वदार—सन्तोष व्रत में केवल स्वदार—यानी जिसके साथ देश और समाज—पंचलित रीति से विवाह हुआ है, उसी का आगार रहता है फिर भी कई लोग उक्त प्रकार की गुजाइश निकालने लगते हैं। लेकिन इस प्रकार की दलील देकर गली—गुजाइश निकाल कर जो अपनी नहीं है, उस स्त्री को थोड़े समय के लिए अपनी बनाकर उसके साथ मैथुन करने के लिए तयार हो जाना अतिचार है। ऐसा करना जब तक अतिचार के रूप में है तब तक तो व्रत में दूषण ही लगता है व्रत नष्ट नहीं होता लेकिन इस प्रकार का कार्य अनाचार के रूप में होने पर यानी मैथुन किया रूप में होने पर व्रत नष्ट हो जाता है। इस अतिचार का दूसरा अर्थ यह भी है कि अपनी स्त्री भी जो अल्पवयस्क है भोग—योग्य नहीं है ऐसी स्त्री से सम्भोग करना अनाचार तो नहीं किन्तु अतिचार अवश्य है। कारण ऐसा कार्य बलात् किया जाता है बाल—विवाह से ऐसा होता है।

दूसरा अतिचार

दूसरा अतिचार अपरिगृहीता गमन है। परदार से निवर्तन वाल बहुत से लोग परदार—त्याग का यह अर्थ लगाते हैं कि जो स्त्री दूसरे की है और जो स्वामी कोई दूसरा पुरुष है उस स्त्री से मैथुन करने का हमन त्याग

होते ही अनाचार होने पर लिया हुआ व्रत नष्ट हो जाता है। इस अतिचार का दूसरा अर्थ यह है कि जिरा कन्या के साथ सम्बन्ध तो हो गया है, परन्तु पच-साक्षी या सामाजिक रीति-रिवाज से विवाह नहीं हुआ है ऐसी स्त्री (कन्या) से सम्भोग करना अतिचार है, क्योंकि अपनी होते हुए भी वह अपरिगृहीता है।

वेश्या-गमन से हानि

कई लोग कहते हैं, कि वेश्या तो किसी की स्त्री नहीं है, इस कारण वेश्या-सम्भोग से व्रत नष्ट नहीं होता। ऐसा कहने और समझने वाले लोग लिए हुए व्रत और त्याग के रहस्य से ही अनभिज्ञ हैं। स्वदार-सन्ताप-व्रत और परदार-विरमणकृत स्त्री-भोग की लालसा को सीमित करने, शन-शन-उसे कम करने के लिए है। लेकिन वेश्या-सम्भोग पर-स्त्री सम्भोग से भी अधिक हानिप्रद है। वेश्या-सम्भोग से दुर्विषय-लालसा में ऐसी भयकर वृद्धि होती है कि जिसका वर्णन करना शक्ति से परे की बात है। वेश्या-गामी पुरुष-दुर्विषयी होने के कारण वेश्या के पीछे अपना सब-कुछ खा बैठता है। वेश्या के पीछे बड़े-बड़े धनिकों को-अपना धन-पैसा खोकर भीख मागनी पड़ी है। बड़े-बड़े परिवार वाले वेश्या के चक्र में फस जाने के कारण नि सहाय बन जाते हैं, बड़े-बड़े बलवान वेश्या-संग से बलहीन हो जाते हैं। इतना होने पर भी जिस वेश्या के पीछे यह सब कुछ होता है वह वेश्या किसी भी पुरुष की नहीं होती। वेश्यागामी पुरुष इस लोक में निन्दित और परलोक में दण्डित होता है अर्थात् दुर्गति को प्राप्त होता है। बड़े अनुभव के पश्चात् भर्तृहरि कहते हैं -

वेश्याऽसौ मदनज्वाला रूपेन्धन समेधिता ।

कामिभिर्यत्र ह्यन्ते यौवनानि धनानि च ॥

'वेश्या कामाग्नि की ज्वाला हाती है जो रूप-ईन्धन से सजी रहती है कामी लोग इस रूप-ईन्धन से सजी हुई वेश्या नामक कामाग्नि की ज्वाला में अपने यौवन और धन की आहुति दत्त हैं।

तात्पर्य यह कि वेश्या-गमन भयकर पाप है। वेश्यागामी-पुरुष का अन्त करण इतना कामुक एवं कलुषित हो जाता है कि वह अपने कुटुम्ब की स्त्रियों पर कुदृष्टि डालने में तथा मनुष्य-हत्या एवं आत्म-हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाता।

તીસરા અતિવાર

तीसरा अतिचार अनागकीड़ा है। काम-सेवन के लिए प्राकृतिक जो अग है उसके सिवा शेष सब अग काम-सेवन के लिए अनाग है। जो अग काम-सेवन के लिए अनाग है उससे काम कीड़ा करना अनाग कीड़ा कहलाती है। जैसे मृत्ता गेयुन हरत-गेयुन मुख गैयुन कर्ण गैयु। कृतमर्दन दुग्धन आदि। २। सब गैयुनो की विशेष व्याख्या न करके इतना ही कहा जाता है कि स्व-रूरी से भी ऐसा गेयुन करने से त्रत में दूषण लगता है। इसलिये व्रतधारी को इस अतिचार से बचना चाहिये।

વૌશ્યા અતિવાર

तोषा अतिवार पर-विवाह-करण है। आनन्द श्रावक की तरह अपनी रीति का नाम लेकर स्वदार-सन्तोष-व्रत स्वीकार करने वाला केवल अपनी उसी रीति पर सन्तोष करने की प्रतिज्ञा करता है जो प्रतिज्ञा करने के समय मौजूद है और जिसके साथ देश और समाज में प्रचलित रीति से विवाह हो चुका है। ऐसा होने पर भी कई लोग यह गुणाङ्ग निकालते हैं कि हम स्व-रीति सन्तोष-व्रत लिया है। इसलिए यदि किसी अविवाहित रीति से विवाह करके उसी अपनी ही बातों को कोई हर्ज नहीं है। ऐसा करने से हमारे व्रत में दूषण नहीं आयेगा। वास्तव में ऐसा करना प्रतिज्ञा विरुद्ध है। जब तक यह कार्य अतिवार की सीमा तक है तब तक तो व्रत में दूषण ही आता है। लेकिन आमतौर पर व्रत गुरु हो जाता है। यह बात दूसरी है कि कोई अपनी दृढता द्वारा व्रत तो लेकिन आनन्द की तरह स्वदार-सन्तोष-व्रत नहीं करता। विवाह करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार का विषय में आचार्य हरिदत्त सुरिजी कृत 'मार्गवेद' प्रमाण है।

इस अधिवार का एक अर्थ दूसरे का विचार करना होता है। यदि कोई व्यक्ति या पुरुष समझ कर दूसरे जाति का विचार करता है तो वह एक व्यक्ति के विचार के लिए ऐसा करता है कि वह एक व्यक्ति के विचार को दूसरे के विचार में लाता है।

ਅਨੰਤ ਅਨੰਦ

10

3

2

लोग काग-भोग की अभिलाषा को तीव्र करने की चेष्टा करते हैं, यानि वाजीकरण आदि ओषधियों का सेवन करते हैं, या कामोदीपन की चेष्टा करते हैं और समझते हैं कि इसग हमारे व्रत को कोई हानि नहीं पहुँचती। लेकिन ऐसा करने से स्वदार के सेवन में सन्तोष नहीं रहता किन्तु असन्तोष बढ़ जाता है। इसलिए व्रतधारी को काग-भोग की अभिलाषा तीव्र करने का उपाय न करना चाहिए। ऐसा न करने से व्रत में अतिचार लगता है और व्रत दूषित हो जाता है।

इन अतिचारों को जान कर इनसे बचना देशविरति-ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है।

उपसंहार

पूर्ण ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक सयम ही नहीं है किन्तु सगी इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार और मन वचन काय द्वारा कामभाव से सर्वथा मुक्ति है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन असम्भव या अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु सम्भव और स्वाभाविक है। यद्यपि पूर्ण ब्रह्मचर्य का सर्वांश में पालन तो गृह—त्यागी साधु ही कर सकते हैं लेकिन आशिक—रूप में गृहरथ भी पालन कर सकता है और शारीरिक विकास के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक भी है। इसके लिए सकल्प की दृढता आवश्यक अवश्य है। जिसमें दृढता नहीं है जो इन्द्रियो के किंचित् प्रकोप के सामने ही झुक जाता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। क्योंकि इन्द्रियो के सामने थोड़ा भी झुक जाने पर इन्द्रियो का बल बढ़ता जाता है वे अपना आधिपत्य जमाती जाती हैं और फिर ब्रह्मचर्य से ही दूर नहीं हटाती किन्तु दुराचार के गड्ढे में ही डाल देती हैं।

जिस प्रकार ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है उसी प्रकार दुर्विषय—भोग अस्वाभाविक भी है जिसकी इच्छा होना प्रायः बुरे तोर पर किये गये लालन—पालन का फल है। गांधी जी के शब्दों में माताएँ और दूसरे सम्बन्धी अबाध बच्चा को यह सिखलाना धार्मिक—कर्त्तव्य—सा मान बैठते हैं कि इतनी उम्र हाने पर तुम्हारा विवाह होगा। बच्चे के भोजन और कपड़े भी बच्चे को उत्तेजित करते हैं। बच्चों को सेकड़ों तरह की गर्म और उत्तेजक चीज खाने को देते हैं अपना अध—प्रेम में उनकी शक्ति की कोई परवाह नहीं करते। इस प्रकार माता—पिता स्वयं विकारों के सागर में डूब कर अपना लड़को के लिए ब—लगाम स्वच्छन्दता का आदर्श बन जाते हैं। गांधीजी का यह कथन अधिकांश में ठीक है और इस प्रकार का पालन—पाषण ही विषयवृत्त उत्पन्न करने का कारण है।

दुर्विषय—भाग उसी प्रकार अस्वाभाविक और ब्रह्मचर्य उसी प्रकार स्वाभाविक है, जिस प्रकार असत्य अस्वाभाविक और सत्य स्वाभाविक है। यदि किसी बालक के सामने असत्य का वातावरण न आने दिया जावे, तो वह बालक 'असत्य' किसे कहते हैं, यह भी न जानेगा, न असत्य का उपयोग ही करेगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी बालक के सामने दुर्विषय—भोग सम्बन्धी कोई बात न की जावे काम—भोग का कोई आचरण न किया जावे तो सम्भवतः उसमें उस प्रकार की दुर्विषयेच्छा उत्पन्न ही न होगी, जैसी कि इससे विपरीतावस्था में उत्पन्न हो सकती है। बच्चों के सामने किसी कुकृत्य को यह समझ कर करना कि ये बच्चे क्या जानें? ऐसा सोचना भूल है। बच्चों पर प्रत्येक अच्छी या बुरी बात का स्थायी प्रभाव पड़ता है। इनके हृदय रूपी कारे चित्रपट पर प्रत्येक बात इस प्रकार अंकित हो जाती है, जो मिटाने से मिट नहीं सकती। वास्तव में यह समझना ही भूल है कि हमारे किसी कार्य को दूसरा नहीं देखता या हमारे कार्य का अच्छा—बुरा प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ सकता। गुप्त से गुप्त कार्य और विचारों का प्रभाव भी इतना गहरा और इतनी दूर तक पड़ता है कि जिसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

यद्यपि पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श तक सभी लोग नहीं पहुँच सकते लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के सामने इस आदर्श का होना आवश्यक है। जिसकी मानसिक आँखों के सामने यह आदर्श नहीं है वह पतित से भी पतित हो जाता है। वह दुर्विषय वासना की लगाम को काबू में नहीं रखता, किन्तु उसका गुलाम हो जाता है।

पूर्ण ब्रह्मचर्य से नीचा आदर्श एक पत्नीव्रत और एक पति—व्रत है। जो लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के आदर्श की ओर सहसा गति करने में अपने आपको असमर्थ देखते हैं—मार्ग में पतित होने का भय है — उनके लिए यह दूसरा नीच से नीचा आदर्श है। यह आदर्श कमजोर लोगों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य तक पहुँचने के मार्ग में — एक विश्रान्ति स्थल है। इससे नीचा कोई आदर्श नहीं है न इससे नीची अवस्था वाला ब्रह्मचर्य के मार्ग का पथिक ही माना जा सकता है।

विवाह दुर्विषयेच्छा मिटाने की दवा है न कि दुर्विषयेच्छा की तृप्ति का साधन। दुर्विषयेच्छा की तृप्ति तो कभी हो ही नहीं सकती। उसकी तृप्ति के लिए जैसे—जैसे उपाय किया जायेगा वह वैसे—वैसे बढ़ती जायगी। दुर्विषयेच्छा—पूर्ति की प्रत्येक चेष्टा दुर्विषया का अधिकाधिक गुलाम बनाती है।

परिग्रह—परिमाणव्रत

विषय—प्रवेश

दुःख का मूल कारण तृष्णा है। चीटी से लगाकर चक्रवर्ती पर्यन्त सभी जीव तृष्णा के पीछे—पीछे दोड़ लगा रह हैं। खेद की बात यह है कि उस दोड़ का कहीं अन्त नहीं है, कहीं विराम नहीं है तृष्णा की मजिल कभी तय हो नहीं पाती। उसका तय होना संभव भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्य स्थिर नहीं है। पहले निश्चित किये हुए लक्ष्य पर पहुँचने को हुए कि लक्ष्य बदल कर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार संसार में दोड़—धूप मची रहती है। मनुष्य पहले विवाह करके सुख की आकांक्षा करता है विवाह कर लेना उसका लक्ष्य होता है। परन्तु विवाह होते ही सन्तान की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। कदाचित् सन्तान हो गई तब भी तृष्णा का अन्त कहाँ? वह ओर आगे बढ़ जाती है—संतान के विवाह की इच्छा पैदा करती है। इसके बाद मनुष्य को पोत्र चाहिए प्रपोत्र चाहिए ओर न जाने क्या—क्या चाहिए? इस चाहिए के चगुल में फँस कर मनुष्य बेतहाशा भाग—दोड़ लगा रहा है। कभी किसी क्षण शांति नहीं, सन्तोष नहीं ओर निराकुलता नहीं। भला इस दोड़—धूप में सुख कैसे मिल सकता है? यह संसार की व्याकुलता का कारण है। इसी तृष्णा से दुःख शोक ओर सताप की उत्पत्ति हाती है।

ज्ञानी जन तृष्णा के पीछे नहीं दोड़ते। उन्होंने समझ लिया है कि अगर कोई अपनी परछाई पकड़ सकता है तो तृष्णा की पूर्ति भी कर सकता है। मगर अपनी परछाई के पीछे कोई कितना ही दोड़े वह आगे—आगे दोड़ती रहेगी पकड़ में नहीं आवगी। इसी प्रकार तृष्णा की पूर्ति के लिए कोई कितना ही उपाय कर मगर वह पूरी नहीं हागी। ज्या—ज्या परछाई के पीछे दोड़ने का प्रयत्न किया जाता है त्या—त्या वह आगे बढ़ती जाती है। मगर मनुष्य जब उससे विमुख हो जाता है तब वह लोटकर उसका पीछा करने लगती है। इस प्रकार परछाई के पीछे दोड़कर अपनी शक्ति का नाश करना व्यर्थ है आर तृष्णा की पूर्ति करने के लिए मुसीबत उठाना भी वृथा है।

ज्ञानी जन भलीगाति जाते हे कि माया का मालिक होना ओर बात है और गुलाम होना ओर बात है। माया का गुलाम माया के लिए झूठ बोल सकता है मगर माया का मालिक ऐसा नहीं करेगा। अगर न्याय—नीति के अनुसार माया रहे तो वह उसे रखेगा अगर वह अन्याय के साथ रहना चाहेगी तो उसे निकाल बाहर करेगा। यही बात अन्य सासारिक सुख—सामग्री के सम्बन्ध में समझनी चाहिए।

ज्ञानी पुरुषो ने तृष्णातुर ओर धनलोलुप जनो को चेतावनी देते हुए कहा है —

तुम समझते हो कि हमने तिजोरी में धन को कैद कर लिया है, पर धन समझता है कि हमने इतने बड़े धनी को अपना पहरेदार मुकर्रर कर लिया है।

तुम अपनी कृपणता के कारण धन का व्यय नहीं कर सकते पर धन तुम्हारे प्राणों का भी व्यय कर सकता है।

तुम धन को चाहे जितना प्रेम करो प्राणों से भी अधिक उसकी रक्षा करो उसके लिये भले ही जान दे दो लेकिन धन अन्त में तुम्हारा नहीं रहेगा—नहीं रहेगा। वह दूसरों का बन जायगा।

तुम धन का त्याग न करोगे तो धन तुम्हारा त्याग कर देगा। यह सत्य इतना स्पष्ट ओर ध्रुव है कि इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में विवेकवान होते हुए भी इतने पामर क्यों बनते जा रहे हो? तुम्ही त्याग की पहल क्यों नहीं करते? क्यों स्वत्व के धागे को तोड़ कर फेंक नहीं देते? स्वत्व को त्याग देने का अर्थ यह नहीं है कि तुम उसे फेंक दो। इसका अर्थ यही है कि उसे सार्वजनिक कामों में लगाओ।

अगर आप लोग भी अपनी सम्पत्ति से पाप न करके, उसके ट्रस्टी भर बने रहो तो क्या उस सम्पत्ति को कुछ दाग लग जायगा? हाँ उस अवस्था में अपने भोग—विलास के लिए उसका दुरुपयोग न कर सकोगे। लेकिन बहुत लोगों की तो ट्रस्टी बनने की भावना ही नहीं होती। क्या श्रावक की जिन्दगी ऐसी होती है कि वह धन के कीचड़ में फँसा रहे? और उससे आत्मा को मलीन बना डाले उसे परोपकार में न लगावे? क्या श्रावक को धर्म पर विश्वास नहीं है? बेक पर विश्वास करके उसमें लाखों रुपया जमा करा देने वालों को धर्म रूपी बेक पर क्या विश्वास नहीं है?

मेरे आपका धन नहीं चाहता। मेरे पास जो कुछ था उसका त्याग कर देता मैं अपना सोगाव्य समझा है। उससे मुझे शान्ति और सुख मिला है। ऐसा करके मैं ने तिराकुलता का आनन्द अनुभव किया है। तुम्हें जा त्याग का

~ ~ ~ ~ ~

उपदेश करता हूँ तो इसीलिए कि तुम सुख-शान्ति का इसी उपाय स लाभ कर सकोगे। राग्यक्दृष्टि का लक्ष्य यही है कि वह अपनी सम्पत्ति परोपकार के लिए समझे और आप उससे अलहदा-अलग-थलग रहता हुआ अपन को उसका ट्रस्टी अनुभव कर।

मित्रो! आप लोगो के पास जो द्रव्य है उसे अगर परोपकार में सार्वजनिक हित में और दीन-दुखियों का साता पहुँचाने में न लगाया तो याद रखना, इसका व्याज चुकाना भी कठिन हो जायगा। ऐस द्रव्य के स्वामी बनकर आप फूले न समाते होंगे कि चलो हमारा द्रव्य बढ़ गया है, मगर शास्त्रकार कहते हैं और अनुभव उसका समर्थन करता है कि द्रव्य के साथ क्लेश बढ़ा है। जब आप बैंक से ऋण रूप में रुपया लेते हैं तो उसे चुकाने की कितनी चिन्ता रहती है? उतनी ही चिन्ता पुण्य रूपी बैंक से प्राप्त द्रव्य को चुकाने की क्यों नहीं करते? समझ रखो, यह सम्पत्ति तुम्हारी नहीं है। इसे परोपकार के लिए अर्पण कर दो। याद रखो कि यह जोखिम दूसरे की मेरे पास धरोहर रूप में है। अगर इसे अपने पास रख छोड़ूँगा तो यह तो यही रह जायगी, लेकिन इसका बदला चुकाना मेरे लिए बहुत भारी पड़ जायगा।

कनक और कामिनी की लोलुपता ने ससार को नरक बना डाला है। आजकल मुद्रा-देवी ने अर्थात्-सोने चाँदी ताबे आदि के सिक्को ने कितनी अशांति फैला रखी है। तुम लोग रात-दिन पैसे के लिए दोड़-धूप करते रहते हो मगर पैसे का सग्रह करके भी सुख की साँस नहीं ले सकते। पैसे के लिए आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं हजारो मनुष्यों का खून बहाया जाता है। इसका बाहरी कारण कुछ भी बताया जाय पर असली कारण तो द्रव्य के सग्रह की भावना ही है। इतिहास स्पष्ट बतला रहा है कि जब स मानव-समाज में सग्रह-परायणता जागी है तब से ससार की दयनीय दशा आरम्भ हुई है।

धन व्यावहारिक कार्यों का एक साधन है। धन से व्यवहारोपयोगी वस्तुएँ प्राप्त की जा सकती है। पर आज तो लोगो ने इस साधन को साध्य समझ लिया है और वे इसकी प्राप्ति में सारा जीवन व्यय कर रहे हैं। तुम इस बात का विचार करो कि धन तुम्हारे लिए है या तुम धन के लिए हो? कहना कि तुम कह दोगे कि हम धन के लिए नहीं हैं धन हमारे लिए है। पर क्या व्यवहार में भी यही बात है?

सर्वप्रथम तुम अपन का समझा। विचार करा कि तुम कौन हो ? तत्पश्चात् इस बात का साचा कि धन किराक लिए है ? तुम रक्त मास या

हड़डी नहीं हो। यह सब चीजे शरीर हैं और शरीर के साथ ही भस्म होने वाली है। अतएव धन रक्त—मांस आदि के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। इस बात को भलीभांति समझ कर आत्मा को धन का गुलाम मत बनाओ। जो सत्य को समझ लेगा वह धन का दास नहीं बनेगा स्वामी बनेगा। वह धन को साध्य नहीं साधन मात्र समझेगा। वह धन के लिए जीवन बर्बाद नहीं करेगा किन्तु जीवन का उत्कर्ष साधने में भी धन को निमित्त बनाएगा।

अगर तुम्हें प्रतीति है कि धन तुम्हारे लिए है, धन के लिए तुम नहीं हो तो धन के लिए कभी पाप तो नहीं करते?

असत्य भाषण करना विश्वासघात करना, पिता—पुत्र के बीच क्लेश होना यह सब किसलिए है? इन सब बुराइयों का मूल कौन है? धन के ही लिए ससार में घोर क्लेश हो रहे हैं गणपचरण हो रहे हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि लोगो ने धन को साधन नहीं साध्य मान लिया है। और वह आत्मा से भी अधिक आत्मीय बन गया है। लोगो के इस भ्रम के कारण ही ससार में दुःख व्याप रहा है बढ़ रहा है। धन को साधन मानकर लोकहित के कार्यों में व्यय करना धन का सदुपयोग है।

धन के सद्व्यय के लिए हृदय में उदारता होनी चाहिए। जहाँ हृदय में उदारता नहीं वहाँ धन का सद्व्यय नहीं हो सकता। धन के प्रति हृदय में ममता रहती है उसका त्याग करने में ही आत्मा का कल्याण है।

वित्तेण ताण न लभे पगत्ते।

प्रमादी पुरुष धन से त्रास—रक्षण नहीं पा सकता। धन किसी को मोत से नहीं बचा सकता। वह दुखों का सर्जन करता है।

धन को साधन मानकर उसके प्रति निर्ममत्वी बनना, उसे आत्मा को न ग्रसने देना इतनी महत्त्व की बात है कि उसके बिना जीवन का अभ्युदय सिद्ध नहीं हो सकता।

यह मेरा है वह तेरा है मुझे यह करना है यह नहीं करना है इस प्रकार की घटना ससार में अनवरत रूप से दिन—रात चलती रहती है। जीवन छोटा है काम बहुत है। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति अपना काम पूरा नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छानुसार ससार के सब काम कर लिए हों और वह कृतकृत्य हो गया हो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। मेने अमुक कार्य किया है और अमुक कार्य करूँगा इस प्रकार की लालसा जीव के साथ सदैव लिपटी रहती है। यह लालसा कभी पूरी नहीं हो सकती। कट के आभूषण तैयार हुए न हुए कि हाथ के आभूषणों की चर्चा होती है। हाथ के आभूषण तैयार होते ही पैर के आभूषणों की चर्चा शुरू हो जाती है।

आदि। चेतन मे मनुष्य पशु-पक्षी पृथ्वी वृक्ष आदि समस्त सजीव पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। यह ससार जड़ और चेतन के संयोग से ही है। ससार मे जो कुछ भी दिखाई देता है वह या तो जड़ है या चेतन है। इसलिए जड़ और चेतन भेद मे ससार के समस्त पदार्थ आ जाते हैं।

भगवती सूत्र मे गोतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने कर्म शरीर और भण्डोपकरण ये तीनों परिग्रह बताये हैं। ये तीनों परिग्रह भी बाह्य और आन्तरिक भेदों मे आ जाते हैं। इसलिए इनके विषय मे पृथक् कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान् ने ये तीन परिग्रह सम्भवतः साधु के लिए बताये हैं। अर्थात् इस दृष्टि से बताये हैं कि साधु के साथ भी ये तीन परिग्रह लगे हुए हैं और जब तक साधु इन तीनों से अलग नहीं होता है तब तक उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। जो भी हो यहाँ तो परिग्रह के भेद बताने हैं।

इस भेद-वर्णन का यह अर्थ नहीं है कि पदार्थ ही परिग्रह है। पदार्थ परिग्रह नहीं है किन्तु उसके प्रति जो ममत्व भाव आसक्ति रूप मे रहा होता है वह ममत्व-भाव ही परिग्रह है और इस कारण जिस पदार्थ के प्रति ममत्व-भाव है औपचारिक नय से वह पदार्थ भी परिग्रह माना जाता है। क्योंकि ममत्व-भाव पदार्थ पर ही होता है, इसलिए ममत्वभाव होने पर ही पदार्थ परिग्रह है। लेकिन उस समय तक कोई भी पदार्थ परिग्रह रूप नहीं है जब तक कि स्वयं मे उसके प्रति ममत्वभाव नहीं है। पदार्थ के प्रति ममत्व-भाव होने पर ही पदार्थ परिग्रह होता है।

ससार मे अनेक प्राणी हैं। सब प्राणियों की रुचि एक समान नहीं किन्तु अलग-अलग होती है। एक ही योनि के प्राणियों की रुचि मे भिन्नता रहती है तब अनेक योनियों के प्राणियों की रुचि मे भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। इसलिए समस्त प्राणियों को किसी एक ही पदार्थ से ममत्व नहीं किन्तु किसी प्राणी को किसी पदार्थ से ममत्व होता है और किसी को किसी पदार्थ से। यह बात दूसरी है कि एक ही पदार्थ से अनेक प्राणी ममत्व करते हैं परन्तु सब प्राणियों का ममत्व किसी एक ही पदार्थ तक सीमित नहीं रहता। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न एक या अनेक पदार्थ से ममत्व होता है। जिस वस्तु से तरक के जीव ममत्व करते हैं स्वर्ग के जीव उससे और विपरीत वस्तु से ममत्व करते हैं। यही बात अन्य प्राणि के जीवों के लिए भी है। जिस प्राणि के जीवों का किन पदार्थों से ममत्व होता है सब प्राणियों के विषय यह बताना कठिन नहीं है और आवश्यक भी है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिये हैं जो मनुष्य के लिए ही हैं। अतः जड़त्व मनुष्य के

विषय में इस बात का विचार किया जाता है कि मनुष्यो को किन-किन पदार्थों से ममत्व होता है।

आभ्यन्तर परिग्रह

मनुष्य बाह्य परिग्रह युक्त भी होता है और आभ्यन्तर परिग्रह युक्त भी। अर्थात् उसको मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कषाय आदि आभ्यन्तर विचार रूप पदार्थों से भी ममत्व होता है और बाह्य दृश्यमान—जड़ तथा चेतन पदार्थों से भी। आभ्यन्तर परिग्रह के अन्तर्गत कहे गये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय आदि का स्वरूप शास्त्रों में विस्तृत रीति से बताया गया है। यदि इनके स्वरूप और भेदोपभेद का पूर्ण विवरण यहाँ किया जाय तो विषय बहुत बढ जायेगा। इसलिए इस विषय का वर्णन संक्षेप में ही किया जाता है।

मिथ्यात्व—जिस मोहनीय कर्म के उदय होने पर आत्मा आत्मभाव को विस्मृत कर परभाव यानी पौद्गलिक भाव में ही रमण करे, या प्रकट में तत्त्वों की यथार्थ व्याख्या करके भी हृदय में विपरीत विचार रखे, वीतराग के वाक्यों को न्यूनाधिक रूप में श्रद्धे और अनेकान्त स्याद्वादमय सिद्धान्त को एकान्तवाद का रूप दे वह मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व भी परिग्रह है।

तीन वेद—आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर जिस विकृत अवस्था में प्रवाह में बहता हुआ स्त्रीत्व, पुरुषत्व या नपुंसकता को वेदे उस अवस्था का नाम वेद है। यह तीन प्रकार का वेद भी आभ्यन्तर परिग्रह में है।

छ नोकषाय—हास्यादिक छ अवस्थाएँ भी आभ्यन्तर परिग्रह में हैं। किसी के सयोग—वियोग का या पौद्गलिक लाभ—हानि से कौतूहल पैदा होना हास्य कहलाता है। किसी शुभ पदार्थ के सयोग से हर्ष या अशुभ पदार्थ के सयोग से विषाद करना रति—अरति कहलाता है। किसी अप्रिय पदार्थ को देखकर डरना भय कहलाता है। किसी प्रिय पदार्थ के वियोग से दुःखित होना शोक कहलाता है। प्रतिकूल तथा अरुचिकर पदार्थ का घृणा होना दुःख (जुगुप्सा) कहलाता है। ये छह भी आभ्यन्तर परिग्रह में हैं।

चार कषाय—क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय भी आभ्यन्तर परिग्रह में हैं।

बाह्य परिग्रह

बाह्य परिग्रह के प्रधानतः जड़ और चेतन एकादश हैं। सुविधा की दृष्टि से शास्त्रकारों ने बाह्य परिग्रह को द्वादश भागों में विभक्त कर

दिया है। उनका कथन है कि जितना भी बाह्य परिग्रह है अर्थात् दृश्यमान जगत् के जिन पदार्थों से आत्मा को ममत्व होता है उन सब पदार्थों को छ श्रेणी में बाटा जा सकता है। वे छ श्रेणी इस प्रकार हैं— धन—धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद और चौपद। इन छ श्रेणियों में प्रायः समस्त पदार्थ आ जाते हैं। यदि चाहो, तो इन छ भेदों को भी कनक और कामिनी इन दो भेदों में लाया जा सकता है। जड और चेतन पदार्थों में से किन्हीं उन दो पदार्थों को, जिनके प्रति सबसे अधिक ममत्व होता है, पकड़ लेने से दूसरे समस्त पदार्थ भी उनके अन्तर्गत आ जायेंगे। विचार करने पर मालूम होगा, कि मनुष्यों को बाह्य पदार्थों में सबसे अधिक ममत्व कनक और कामिनी से होता है। कनक—अर्थात् सोना—के अन्तर्गत समस्त जड पदार्थ आ जाते हैं। क्योंकि बाह्य पदार्थों में मनुष्य को इन दोनों में से अधिक किसी पदार्थ से ममत्व नहीं होता। उत्तराध्ययन सूत्र में गौतम स्वामी को उपदेश देते हुए भगवान् महावीर ने भी कहा है —

विच्चाण धण च भारिय, पव्वइओ हि सि अणगारिय ।

मा वत पुणो वि आविए, समय गोयम मा पमायए ।।

अर्थात्—हे गौतम । जिस धन और स्त्री को त्याग कर अनगार हुआ है, उसके जाल में पुनः मत पडना और इस ओर समय मात्र का भी प्रमाद मत करना ।

परिग्रह के आभ्यान्तर और बाह्य भेदों का वर्णन सक्षेप में किया जा चुका है। अब आगे जो वर्णन किया जा रहा है, वह विशेषतः बाह्य परिग्रह को लक्ष्य बनाकर। व्यवहार में बाह्य परिग्रह की ही प्रधानता है, लेकिन बाह्य परिग्रह का आधार आभ्यन्तर परिग्रह है। जब तक आभ्यन्तर परिग्रह पूर्णतः विद्यमान है, तब तक प्राणी परिग्रह का रूप भी सुनना—समझना नहीं चाहता और न यह मानने को तैयार ही होता है कि परिग्रह त्याज्य है। जब आभ्यन्तर परिग्रह का थोड़ा भी जोर कम होगा, अर्थात् मिथ्यत्व रूप परिग्रह अन्तःकरण से दूर होगा तभी प्राणी यह सुन सकता है, कि अमुक वस्तु, विचार या कार्य परिग्रह है। और फिर चारित्र मोहनीय का जितने अंश में क्षय उपशम या क्षयोपशम हुआ होगा उतने अंश में परिग्रह को त्याग भी सकेगा। यह समस्त वर्णन भी उन्हीं के लिये उपयोगी हो सकता है, जो आभ्यन्तर परिग्रह में कम से कम मिथ्यात्व रूप परिग्रह से निवृत्त हो चुके हों। ऐसे ही लोगों को यह बताना है कि आत्मा पर परिग्रह का कैसा बोझ है? यह बात यद्यपि बताई जा रही है बाह्य परिग्रह के नाम पर लेकिन बाह्य परिग्रह और आभ्यान्तर परिग्रह का परस्पर अत्यधिक गहरा सम्बन्ध है। इसलिए बाह्य परिग्रह विषयक

वर्णन के साथ आभ्यन्तर परिग्रह का वर्णन भी आप ही आ जाएगा। बाह्य परिग्रह के भेदोपभेद का विशेष वर्णन प्रसंगवश आगे होगा ही, फिर भी प्रश्नव्याकरण सूत्र में परिग्रह को वृक्ष का रूप देकर जो कुछ कहा गया है, यहाँ उसका वर्णन करना उचित होगा।

प्रश्न व्याकरण सूत्र में परिग्रह को वृक्ष का रूप देकर कहा है कि इस परिग्रह रूपी वृक्ष की जड़ तृष्णा है। मणि, हीरे, जवाहरात आदि सब प्रकार के रत्न तथा अन्य मूल्यवान् पदार्थ, सोना, चाँदी आदि द्रव्य, स्त्री परिजन, दास-दासी आदि द्विपद, घोड़ा, हाथी, बेल, भेंस, ऊँट, गधे, भेड़, बकरी आदि चतुष्पद, रथ, गाड़ी, पालकी प्रभृति वाहन, अन्न आदि भोज्य पदार्थ, पानी आदि पेय पदार्थ, वस्त्र, बर्तन, सुगन्धित-द्रव्य, ओर घर, खेत, पर्वत, खदान, ग्राम, नगर आदि पृथ्वी की इच्छा-मूर्च्छा, ही इस परिग्रह रूपी वृक्ष की जड़ है।

प्राप्त वस्तु की रक्षा चाहना और अप्राप्त वस्तु की कामना करना परिग्रह वृक्ष का मूल है। क्रोध, मान, माया, लोभ इसके स्कन्ध हैं। प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की इच्छा से की गई अनेक प्रकार की चिन्ताएँ इस वृक्ष की डालियाँ हैं, इन्द्रियो के काम-भोग इस वृक्ष के पत्ते, फूल तथा फल हैं। अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक क्लेश इस वृक्ष का कम्पन हैं। इस प्रकार परिग्रह एक वृक्ष के समान है।

यह तो कहा ही जा चुका है कि ममत्व का नाम ही परिग्रह है। ममत्व रूपी परिग्रह की जड़ इच्छा और मूर्च्छा है। वस्तु के प्रति जो ममत्व-भाव होता है, वह एक तो इच्छा रूप होता है, और दूसरा मूर्च्छा रूप रहता है। 'इच्छा' 'कामना' 'तृष्णा' या 'लोभ' कुछ भेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार 'मूर्च्छा' 'गृद्धि' 'आसक्ति' 'मोह' और 'ममत्व' भी कुछ भेद के साथ पर्यायवाची शब्द हैं। जो वस्तु अप्राप्त है, उसकी चाह होना, उसके न मिलने पर दुःखित और मिलने पर प्रसन्न होना, इच्छा, तृष्णा या कामना है। और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा चाहना उसकी रक्षा का प्रयत्न करना, उसकी रक्षा के लिए चिन्तित रहना, उसकी कोई हानि न हो उसे कोई ले न जावे या वह वस्तु चली न जावे इस प्रकार का भय होना, उस वस्तु में अनुरक्त रहना, उसमें अपना जीवन मानना और उसके जाने पर दुःख करना यह मूर्च्छा है। इस प्रकार की इच्छा या मूर्च्छा का नाम ही ममत्व है और जिस वस्तु के प्रति ममत्व है वही परिग्रह है। तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता श्री उमा स्वामी ने कहा है—

मूर्च्छा परिग्रह वृत्तो

अर्थात्—मूर्च्छा ही परिग्रह है।

इच्छा—मूर्च्छा

कामाना हृदये वास , ससार इति कीर्तित ।

तेषां सर्वात्मना नाशो, मोक्ष उक्तो मनीषिभि ।।

अर्थात्—बुद्धिमान लोग कहते हैं कि हृदय में कामनाओं का निवास ही 'ससार' (जन्म—मरण) है, और समस्त कामनाओं का नाश ही 'मोक्ष' (जन्म—मरण से छूटना) है ।

पहले कहा जा चुका है कि ममत्व ही परिग्रह है। वह ममत्व इच्छा तथा मूर्च्छा रूप होता है। इस प्रकार इच्छा या मूर्च्छा का नाम ही ममत्व या परिग्रह है। इसलिये अब यह देखते हैं कि इन्द्रा और मूर्च्छा का जन्म कैसे होता है ? तथा इनका स्वरूप कैसा है ।

ससार में जन्म लेने वाले प्राणी कर्म—लिप्त होते हैं। यदि कर्म—लिप्ता न हो, तो ससार में जन्म ही न लेना पड़े। यह बात दूसरी है, कि कोई जीव कर्मों से कम लिप्त है और कोई अधिक लिप्त है। लेकिन जो ससार में जन्मा है वह कर्मलिप्त अवश्य है। कर्मलिप्त होने के कारण आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता। जानता भी है तो विश्वास या दृढ़ता नहीं रखता। आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप है। यह 'सत्' अर्थात् सदा रहने वाला 'चिद्' अर्थात् चैतन्य रूप और 'आनन्द' अर्थात् सुख—निधान है। यह स्वयं सुख रूप है, फिर भी कर्मलिप्त होने के कारण अपने में रहा हुआ सुख नहीं देखता, स्वयं में जो सुख है उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन चाहता है सुख ही। इसलिये जिस प्रकार स्वयं की नाभि में ही सुगन्ध देने वाली कस्तूरी होने पर भी मृग घास—फूस को सूँघ कर उसमें सुगन्ध खोजता है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं में रहे हुए सुख को भूल कर दृष्टमान जगत् में सुख मानने लगता है। दृश्यमान जगत् में सुख है यह समझकर आत्मा बुद्धि को और बुद्धि मन को प्रेरित करती है तथा मन उस सुख को प्राप्त करने के लिए चंचल हो उठता

है। इस प्रकार मन मे सासारिक पदार्थों की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात् बाह्य जगत् मे सुख मानने से मन मे चचलता आती है और मन की ऐसी चचलता से इच्छा का जन्म होता है।

मन विशेषत इन्द्रियानुगामी होता है। यह इन्द्रियो के साथ जाना अधिक पसन्द करता है! रुकावट न होने पर मन इन्द्रियो के प्रिय मार्ग पर ही चलता है और इन्द्रिया अगने विषयो मे ही सुख मानती है। यद्यपि विषयो को ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय कहलाती हैं, उनका काम पदार्थों का ज्ञान कराना है, लेकिन जब बुद्धि मन के अधीन हो जाती है और मन इन्द्रियो का अनुगामी बन जाता है, इन्द्रियो के साथ हो जाता है, तब इन्द्रियाँ स्वेच्छाचारिणी बन जाती हैं तथा विषयो मे सुख मान कर उनकी ओर दौडने लगती हैं। इस प्रकार कर्म लिप्त होने के कारण आत्मः सुख चाहता हुवा भी बुद्धि पर शासन नहीं कर सकता। बुद्धि से उसे अच्छी सम्मति नही मिलती किन्तु मन की इच्छानुसार सम्मति मिलती है और मन इन्द्रियानुगामी हो जाता है, इसलिए वह इन्द्रियो की रुचि के अनुसार ही इच्छा करता है। इस तरह इन्द्रियो मन और बुद्धि के अधीन होकर आत्मा इन्द्रियग्राह्य विषयो मे ही सुख मानने लगता है और मन को ऐसे ही सुखो की इच्छा करने के लिए—ऐसे ही सुख प्राप्त करने के लिए—बुद्धि द्वारा प्रेरित करता है। इस प्रकार सासारिक पदार्थों की इच्छा का जन्म होता है।

मनुष्यो को जिन सासारिक पदार्थों की इच्छा होती है, वे पदार्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, या इनमे से किसी एक विषय का पोषण करने वाले ही होते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नही होगा, जिसके प्रति इच्छा तो है लेकिन वह पदार्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श इन पाँचो या इनमे से किसी एक का भी पोषक नही है। प्रायः प्रत्येक पदार्थ की इच्छा, इन्द्रियो और मन की विषय—लोलुपता से ही होती है। इस प्रकार विचार करने से इस निर्णय पर आना होता है कि मन की चचलता और इन्द्रियो की स्वच्छन्दता से इच्छा का जन्म होता है।

इच्छा के साथ ही मूर्च्छा का जन्म होता है। इच्छा और मूर्च्छा का अविनाभावी सम्बन्ध है। जैसे धुएँ के साथ आग का सम्बन्ध है—जहाँ धुआ है वहा आग भी है—उसी प्रकार जहाँ इच्छा है, वहाँ मूर्च्छा भी है और जहाँ मूर्च्छा है वहाँ इच्छा तो है ही।

जीव जब ससार मे जन्मता है तब पूर्व जन्म क सस्कार होने के कारण सासारिक पदार्थों की इच्छा भी साथ ही जन्मती है। फिर जैसे—जैसे

अवस्था बढ़ती जाती है, मन में चंचलता आती जाती है, पदार्थ—जगत् का परिचय होता जाता है, पूर्व सस्कार विकसित होते जाते हैं और कल्पनाशक्ति की वृद्धि होती जाती है, वैसे—वैसे इच्छा की भी वृद्धि होती जाती है। अवस्था, मन, पदार्थों का परिचय और कल्पनाशक्ति की वृद्धि के साथ ही इच्छा की भी वृद्धि होती जाती है, और होते—होते इच्छा का ऐसा रूप हो जाता है, जिसके लिए शास्त्र में कहा है —

इच्छा हु आगास समा अणन्तिया ।

अर्थात्—जैसे आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इच्छा का भी अन्त नहीं है।

मनुष्य जब जन्मता है, तब उसकी इच्छा माता के दूध तक ही सीमित रहती है, अधिक नहीं होती। फिर वह जैसे—जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है। जो मनुष्य बचपन में केवल माता के दूध की ही इच्छा करता था, वह कुछ बड़ा होकर खाद्य पदार्थों, खेल—सामग्री या ऐसी ही दूसरी चीजों की इच्छा करने लगता है। जब और बड़ा होता है, तब कपड़े—लत्ते और खाद्य तथा खेल—सामग्री के लिए पैसे आदि की इच्छा करता है। फिर स्त्री पुत्र, पौत्र, धन—दौलत प्रभृति की इच्छा करता है। इस प्रकार वह जैसे—जैसे बड़ा होता जाता है, और सासारिक पदार्थों को अधिक—अधिक जानता है, उसकी इच्छा भी बढ़ती जाती है।

मनुष्य विशेषतः इहलौकिक और पारलौकिक पदार्थों की इच्छा करता है लेकिन उसकी इच्छा इहलौकिक और पारलौकिक देखे—सुने हुए पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहती, किन्तु जिन पदार्थों को कभी देखा—सुना नहीं है, उन पदार्थों की भी कल्पना करता है और उनकी भी इच्छा करता है। इस प्रकार इच्छा अनन्त ही रहती है, उसका अन्त ही नहीं आता। अर्थात् यह नहीं होता कि अब इच्छा नहीं। बुढ़ापा आने पर तो इच्छा बहुत ही बढ़ जाती है। उस समय वह कैसी होती है इसके लिए एक कवि कहता है —

वलिभिर्मुखमाक्रान्त पलितैरकित शिर ।

गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ।।

अर्थात्—बुढ़ापे के कारण मुँह पर सल पड़ गये हैं, सिर के बाल पक कर सफेद हो गये हैं और शरीर के सब अंग शिथिल हो गये हैं लेकिन तृष्णा तो जवान हो गई है। पहले से भी बढ़ गई है।

तात्पर्य यह कि मनुष्य के साथ ही इच्छा का भी जन्म होता है लेकिन मनुष्य की आयु तो क्षीण होती जाती है और इच्छा वृद्धि पाती जाती

है। अवस्था के कारण तृष्णा की वृद्धि तो अवश्य होती है परन्तु उसमें न्यूनता नहीं आती।

इच्छानुसार पदार्थों की प्राप्ति भी इच्छा को घटाने में समर्थ नहीं है। पदार्थों का मिलना भी इच्छा की वृद्धि का ही कारण होता है। ससार में ऐसा एक भी व्यक्ति न होगा, जिसकी इच्छा इच्छानुसार पदार्थ मिलने से नष्ट हो गई हो। ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, पदार्थों के मिलने से इच्छा की वृद्धि अवश्य होती है। इच्छा की जैसे-जैसे पूर्ति होती जाती है, वैसे-वैसे वह तीव्र गति से बढ़ती जाती है। जो मनुष्य कभी पेट भरने के लिए रूखी-सूखी रोटी और ठंड से बचने के लिए फटे-मोटे कपड़े की इच्छा करता है, वही इनके प्राप्त हो जाने पर स्वादिष्ट भोजन और सुन्दर वस्त्रों की इच्छा करता है। जब ये भी प्राप्त हो जाते हैं तब थोड़े से धन की इच्छा करता है, और साथ ही साथ स्त्री, सुन्दर भवन तथा भोगविलास की सामग्री भी चाहता है। इन सबके मिल जाने पर पुत्र, पौत्र आदि की, फिर थोड़ी-सी भूमि की, थोड़े से अधिकार की, फिर राज्य की, साम्राज्य की, समस्त पृथ्वी की और स्वर्गादि की इच्छा करता है। एक कवि ने कहा ही है—

परिक्षीण कश्चित्स्पृहयति यवाना प्रसृतये—

स पश्चात्सपूर्णं कलयति धरित्री तृणसमाम्।

अतश्चानेकान्त्याद् गुरु लघु तयार्थेषु धनिना—

भवस्था वस्तूनि प्रथयति च सकोचयति च॥

अर्थात्—जब मनुष्य दरिद्री होता है, तब तो एक पस जो की भूमी की ही इच्छा करता है, पर जब धनवान् हो जाता है, तब सारी पृथ्वी को भी तृण समान मानता है। इस प्रकार मनुष्य की अवस्थाविशेष ही वस्तु के विषय में भिन्नता पैदा करती है।

इस प्रकार जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं है, तब तक तो मनुष्य को उस अप्राप्त वस्तु की इच्छा होती है, लेकिन जब वह अप्राप्त वस्तु प्राप्त हो जाती है, तब उससे भी आगे की अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है। जैसे-जैसे पदार्थ प्राप्त होते जाते हैं, वैसे-वैसे उनसे आगे के बढ़िया पदार्थों की इच्छा होती है। इस तरह ससार की सामग्रियों का अन्त तो आ सकता है, लेकिन इच्छा का अन्त नहीं आता।

इच्छा की तरह मूर्च्छा भी मनुष्य के साथ ही जन्मती और उत्तरोत्तर वृद्धि पाती जाती है। बचपन में मनुष्य माता और माता के दूध से ही मग्नत्व करता है। फिर खेलने के पदार्थ और खाद्य पदार्थ से भी। इसी प्रकार अवस्था

के बढ़ने से जैसी तृष्णा बढ़ती है उसी प्रकार मूर्च्छा भी बढ़ती जाती है। मूर्च्छा कभी भी शान्त नहीं होती। वृद्धत्व के कारण भी मूर्च्छा के अस्तित्व में अन्तर नहीं पड़ता। बल्कि वृद्धत्व मूर्च्छा की वृद्धि करता है। बचपन और जवानी में किसी पदार्थ के प्रति जितनी मूर्च्छा होती है उससे कई गुनी अधिक मूर्च्छा बुढ़ापे में हो जाती है। बचपन या जवानी में कोई व्यक्ति प्राप्त पदार्थ के लालच में जिस प्रकार की उदारता रखता है, वृद्धावस्था आने पर पागल वरगी उदारता नहीं रहती। वृद्धावस्था आने पर उसे पहले की तरह पदार्थ को अपने से दूर करने में दुःख होता है, और यदि विवश होकर उसे पदार्थ त्यागना पड़ता है अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे पदार्थ छूट जाता है तो उसका रक्त-समय—बचपन या जवानी में उक्त कारण से जो दुःख हो सकता है उससे कई गुना अधिक होता है। इस प्रकार अवस्था के कारण मूर्च्छा की वृद्धि तो अवश्य होती है पर उसमें न्यूनता नहीं आती। अधिक पदार्थों की प्राप्ति भी मूर्च्छा को न्यून नहीं करती, किंतु वृद्धि ही करती है। आज जिसके पास केवल एक पैसा है, उसकी मूर्च्छा उन चार पैसे में ही रहती है, लेकिन आगे यदि उसे विशाल राज्य प्राप्त हो जावे तो वह उस राज्य में मूर्च्छित रहने लगता है। फिर उसको यह विचार नहीं होता कि मेरे पास तो केवल चार ही पैसे थे और मैं इस राज्य पर मूर्च्छा क्यों करूँ? वह उसमें मूर्च्छित रहता है और आगे यदि उसे विशाल साम्राज्य प्राप्त हो जावे तो उस व्यक्ति में उस साम्राज्य के प्रति भी मूर्च्छा रहेगी।

यहाँ यह विचार करना आवश्यक है कि इच्छा और मूर्च्छा का अन्त क्यों नहीं होता? इच्छा और मूर्च्छा का अन्त न होने का कारण यह है कि आत्मा सुख का इच्छुक है। वह सुख प्राप्ति के लिए ही सासारिक पदार्थों की इच्छा और उनसे मूर्च्छा करता है, लेकिन सासारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं। सुख तो स्वयं आत्मा में ही है, अज्ञान अथवा भ्रमवश उसको न देखकर आत्मा बाह्य पदार्थों में सुख मानता है। इसलिए सुख की इच्छा से आत्मा जिसे पकड़ता है सुख उससे आगे के पदार्थों में दिखाई देता है। जैसे मृगतृष्णा को देखकर मृग जल की आशा से दौड़ कर जाता है, लेकिन उसको जल और आगे ही आगे जाता हुआ जान पड़ता है, इसलिये वह आगे से आगे दौड़ता जाता है। इस प्रकार मृगतृष्णा में जल की खोज करता हुआ वह दौड़ता-दौड़ता मर जाता है परन्तु उसे मृगतृष्णा से जल नहीं मिलता।

इसी प्रकार आत्मा पहले किसी एक पदार्थ में सुख देखता है लेकिन जब वह पदार्थ प्राप्त हो जाता है तो वह उस पदार्थ में सुख नहीं देखता।

पडता किन्तु अप्राप्त पदार्थ में सुख जान पड़ने लगता है। इसलिए उस अप्राप्त पदार्थ की इच्छा करता है। इस प्रकार सुख की इच्छा से वह अधिकाधिक आगे के पदार्थों की इच्छा करता जाता है, परन्तु उसे किसी भी पदार्थ में सुख नहीं मिलता। फिर भी आत्मा को भ्रम यही रहता है कि सुख इन पदार्थों में ही है। इस भ्रम के कारण वह पदार्थों की इच्छा करता ही जाता है। यहाँ तक कि पदार्थों का अन्त तो आ जाता है, परन्तु इच्छा का अन्त नहीं आता और जब इच्छा का अन्त नहीं आता, तब मूर्च्छा का अन्त कैसे आ सकता है ? इस प्रकार जब तक आत्मा स्वयं में रहे हुए सुख को नहीं देख, बाह्य पदार्थों में सुख मानता है, तब तक इच्छा और मूर्च्छा का भी अन्त नहीं हो सकता।

इच्छा से मूर्च्छा का और मूर्च्छा से सग्रहबुद्धि का जन्म होता है। इच्छित पदार्थ के मिलने पर उससे मूर्च्छा होती है, और जिनके प्रति मूर्च्छा है, उनको त्यागा नहीं जा सकता। इसलिए उनका सग्रह करता है। यद्यपि पदार्थ की इच्छा सुख-प्राप्ति के लिए ही होती है, और इच्छित पदार्थ के मिल जाने पर उसमें सुख नहीं जान पड़ता—किन्तु दूसरे अप्राप्त पदार्थ में सुख जान पड़ने लगता है—फिर भी आत्मा प्राप्त पदार्थ को छोड़ना नहीं चाहता। उस प्राप्त पदार्थ से उसे ममत्व हो जाता है, इसलिए ऐसे पदार्थों का सग्रह करता जाता है। इस प्रकार इच्छा से मूर्च्छा का और मूर्च्छा से सग्रहबुद्धि का जन्म होता है।

परिग्रह से हानि ।

कलह कलमविन्ध्य क्रोधगृध्रश्मशानम् ।
 व्यसन भुजगरन्ध द्वेषदस्यु प्रदोष ॥
 सुकृत वनदवाग्निमार्दवाभोद वायु -
 नयनलिन तुषारोऽत्यर्थमर्थानुराग ॥

अर्थात्—अर्थानुराग (ममत्व) कलह रूपी बालहाथी को क्रीडा करने के लिये विन्ध्याचल के समान है । जिस प्रकार हाथी का बच्चा वन (पर्वत) में क्रीडा करता है, उसी प्रकार जहाँ परिग्रह है, वहाँ कलह क्रीडा करता है । कलह का स्थान परिग्रह ही है । क्रोध रूपी गिद्ध के लिये परिग्रह श्मशान तुल्य है । जैसे गिद्ध को श्मशान प्रिय होता है—वहाँ उसे भोजन मिलता है—उसी प्रकार क्रोध का स्थान परिग्रह है । जहाँ परिग्रह है वहाँ क्रोध भी अवश्य है । अथवा क्रोध वही रहता है जहाँ परिग्रह है । परिग्रह, दुर्यसन रूपी साँप के लिए बाँबी के समान है । जहाँ परिग्रह है, वहाँ सभी प्रकार के दुर्यसन है । जैसे सन्ध्या होने पर चोर डाकुओं का जोर चलता है, उसी प्रकार परिग्रह होने पर द्वेष का भी जोर चलता है । द्वेष वही रहता है, जहाँ परिग्रह है । सुकृत रूपी वन के लिए परिग्रह अग्नि के समान है । जैसे आग जगल को जला देती है, उसी प्रकार परिग्रह सुकृत को नष्ट कर देता है । जिस प्रकार बादलो का दुश्मन पवन है उसी प्रकार मृदुता का दुश्मन परिग्रह है । जैसे हवा आने पर बादल नहीं ठहर सकते, उसी प्रकार जहाँ परिग्रह है वहाँ मृदुता नहीं रह सकती । न्याय को तो परिग्रह उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस तरह कमल—वन को पाला नष्ट कर देता है । तात्पर्य यह कि परिग्रह, कलह, क्रोध, दुर्यसन तथा द्वेष का पोषक और सुकृत, मृदुता तथा न्याय का नाशक है ।

परिग्रह द्वारा होने वाली हानि का यह स्थूल रूप बताया गया है । परिग्रह समस्त दुखों का कारण है । परिग्रह से व्यक्ति की भी हानि होती है

समाज की भी। यह अध्यात्मिक हानि का कारण है और शारीरिक हानि का भी। इसके द्वारा क्या-क्या हानि होती है, यह संक्षेप में बताया जाता है।

संग्रहबुद्धि का फल

इच्छा, मूर्च्छा रूप ममत्व से संग्रहबुद्धि का जन्म होता है। इच्छा, मूर्च्छा होने पर, किसी पदार्थ की ओर से सन्तोष नहीं होता। चाहे जितनी सम्पत्ति हो, चाहे जैसा राज्य हो और चाहे जितनी स्त्रियाँ हो फिर भी यही इच्छा रहती है कि मैं ओर संग्रह करूँ। इस प्रकार की संग्रहबुद्धि ने ही ससार में दुख फैला रखा है। ससार में जितने भी दुखी हैं वे सब संग्रहबुद्धि के प्रताप से ही। वैज्ञानिकों का कथन है, कि जीवन के लिए आवश्यक समस्त पदार्थ प्रकृति इस परिमाण में उत्पन्न करती है कि जिससे सबकी आवश्यकता-पूर्ति हो सके। ऐसा होते हुए भी ससार में नङ्गे भूखे लोग दिखाई देने का कारण लोगों की बढी हुई संग्रहबुद्धि ही है। कुछ लोग अपने पास आवश्यकता से अधिक पदार्थ संग्रह कर रखते हैं, और दूसरे लोगों को उन पदार्थों के उपयोग से वंचित रखते हैं। इसी कारण लोगों को भूखा-नगा रहना पड़ता है। एक ओर तो कुछ लोग अपने यहाँ अत्यधिक अन्न जमा रखते हैं, जो सड़ जाता है, और दूसरी ओर कुछ लोग अन्न के बिना हाहाकार करते रहते हैं। एक ओर पेटियों में भरे हुए वस्त्र सड़ रहे हैं, उन्हें कीड़े खा रहे हैं, और दूसरी ओर लोग जाड़े से मर रहे हैं। एक ओर कुछ लोग बड़े-बड़े मकानों में ताले डाले रखते हैं, और दूसरी ओर कुछ लोगों के पास वर्षा शीत, ताप से बचने तक को स्थान नहीं है। एक ओर कुछ लोगों के पास इतनी ज्यादा भूमि है कि जिसमें कृषि करना उनके लिए बहुत ही कठिन है, और दूसरी ओर कुछ लोगों को जमीन का इतना टुकड़ा भी नहीं मिलता जिसको जोत-बो कर वे अपना पेट पाल सकें। कुछ लोगों के पास रुपये-पैसे का इतना अधिक संग्रह है, कि जिसे जमीन में गाड़ रखा है या विदेशी बैंकों में गुप्त रूप से जमा कर रखते हैं उन्हें जिसकी आवश्यकता ही नहीं है और दूसरी ओर कुछ लोग रत्ती-रत्ती, सोना-चाँदी या पैसे-पैसे के लिए तरसते हैं। इस प्रकार ससार में जो वेषम्य दिखाई दे रहा है यह संग्रहबुद्धि के कारण ही।

जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अपने पास संग्रह कर रखना और उसके अभाव में दूसरों को कष्ट पाने देने से ही बोल्लेविज्ज-कॉमनिज्म-साम्यवाद का जन्म हुआ है। इस प्रकार का वेषम्य रूस में बहुत ज्यादा फैल गया था। अन्त में पीड़ित लोगों ने क्रान्ति कर दी जिससे वहाँ

मुद्रा का दुष्परिणाम

लोगो में उसी पदार्थ को संग्रह करने की भावना रहती है कि जिस पदार्थ सरलता से प्राप्त हो सके। आजकल ऐसी पदार्थ मुद्रा माना जाता है। जिस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं होता, तो आज के लोगो की तरह संग्रह-बुद्धि भी नहीं होती थी। आज का-सा वैषम्य, आज की-सी बेकारी और अभाव होता था। जब विनिमयमुद्रा के अधीन नहीं था तब अन्तः परस्पर विनिमय होता था। उदाहरण के लिए उस समय किसी की आवश्यकता हुई और उसके यहाँ अन्न है तो वह अन्न देकर दूसरे किसी के यहाँ नमक ले, और उसे घी की आवश्यकता है, तो वह घी ले आता था। इस प्रकार वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था। मुद्रा वस्तु का विनिमय होना तो दूर रहा, किसी समय मुद्रा का प्रचलन ही नहीं था। ऐसे समय में यदि कोई पदार्थों का संग्रह रखता भी तो कहाँ तक। अन्न घर में या ऐसे ही दूसरे पदार्थ, किसी निर्धारित समय तक ही रह सकते हैं। अधिक समय होने पर बिगड़ जावेंगे। इसलिए लोग ऐसे पदार्थों को अधिक दिनों तक नहीं रख सकते थे। लेकिन जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ है, तब से संग्रह की कोई सीमा ही नहीं रही। विनिमय मुद्रा के अधीन रहा, और मुद्रा ऐसी धातु से बनी है, जो सैकड़ों हजारों वर्ष तक भी न सड़ती है न घुलती है। इसलिए लोग मुद्राओं का संग्रह अधिक रखते हैं, जिससे पदार्थों का विनिमय रुक जाता है और लोगो को कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब कृषि आदि

द्वारा उत्पन्न पदार्थों का परस्पर विनिमय होता था, तब लोग अधिक सग्रह भी नहीं रखते थे, और पदार्थ खराब हो जावेगे, यह समझ कर उदारता से भी काम लेते थे। परन्तु जब से विनिमय स्वर्ण, रजत आदि धातु के अधीन हुआ है, तब से सग्रह की भी सीमा नहीं रही और उदारता का भी आधिक्य नहीं रहा। आज की विनिमय-पद्धति के लिए कहा तो यह जाता है, कि मुद्रा (सिक्के) से विनिमय में सुविधा हो गई है, परन्तु विचार करने पर मालूम होगा कि कृषि और गोपालन द्वारा उत्पन्न पदार्थों का विनिमय खनिज पदार्थों के अधीन हो जाने से ससार महान् दुःखी हो गया है। जब विनिमय मुद्रा के अधीन नहीं था, तब कृषक लोग भूमिकर में उसी वस्तु का कोई भाग देते थे जो उन्हें कृषि द्वारा प्राप्त होती थी। ऐसा कर (महसूल) चक्रवर्ती तो उपज का बीसवाँ भाग लेते थे, वासुदेव दशमांश और साधारण राजा षष्ठांश लेते थे। इससे अधिक कर नहीं लिया जाता था। लेकिन आजकल कृषि से तो अन्न या दूसरे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और भूमिकर मुद्रा के रूप में लिया जाता है। इससे कृषको को अन्न आदि सस्ते भाव में भी बेच देना पड़ता है इसके सिवा कृषि में कुछ उत्पन्न हो या न हो, अथवा कम उत्पन्न हो, फिर भी भूमि कर (लगान) तो प्रायः बराबर ही देना होता है। इस प्रकार जब से सिक्के का निर्माण और प्रचलन हुआ है, जनता अधिक दुःखी हुई है। सिक्के के कारण व्यापारी भी थोड़ी ही देर में धनवान् बन जाता है, और थोड़ी ही देर में दिवालान् निकल देता है। यह सिक्के का ही प्रताप है। इस प्रकार सिक्के के निर्माण और उसकी वृद्धि ने आपत्तियों की भी वृद्धि की है। इसलिए किसी एक बादशाह ने अपने राज्य में भारी-भारी (वजनदार) सिक्का चलाया था। उसका कहना था कि सिक्का जितना भी कम हो उतना ही अच्छा है।

दुःखों का मूल-परिग्रह

सासारिक पदार्थों से, आत्मा को कभी भी सुख नहीं मिलता क्योंकि सासारिक पदार्थों में सुख है ही नहीं। इसलिए उनसे चाहे जितना ममत्त्व किया जावे—उनको चाहे जितना सग्रह किया जावे—उनसे सदा दुःख ही होता है। ससार के प्राप्त पदार्थ भी दुःख देते हैं और जो प्राप्त नहीं हैं वे भी दुःख देते हैं। जो प्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त करने में भी दुःख उठाना पड़ा है, उनके प्राप्त हो जाने पर भी दुःख ही है और उनके जाने पर भी दुःख ही होता है। जिसके पास जितने अधिक पदार्थ हैं उसको उतनी ही अधिक चिन्ता है, उतना ही भय है और उतनी ही अधिक अशान्ति है। उदाहरण के लिए एक आदमी के

पास कुछ ही रुपये हैं और दूसरे के पास बहुत रुपये हैं। जिसके पास कुछ ही रुपये हैं उसे भी चिन्ता और भय तो रहेगा परन्तु कम रहेगा, ओर जिसके पास रुपये की जोखम ज्यादा है उसको उतनी ही चिन्ता अधिक व भय भी अधिक रहेगा। उसको उस धन की रक्षा के लिए मकान, तिजोरी ताले और पहरेदार भी रखने पड़ेगे। यह सब होने पर भी चिन्ता तो बनी ही रहेगी। यह भय सदा ही रहेगा कि कोई मेरा धन न ले जावे। रात को सुख से नीद भी न आवेगी। और नौकर-चाकर स्त्री-पुत्र पर भी सन्देह रहेगा, तथा उनकी ओर का भय भी रहेगा। इसी प्रकार ससार की जितनी भी आपत्तियाँ हैं, सब परिग्रह के कारण ही हैं। चोर-डाकू और आग-पानी आदि का भय परिग्रही को ही होता है। राजकोप आदि आपत्तियाँ भी परिग्रही पर ही आती हैं। किसी कवि ने कहा है -

संन्यस्त सर्वसगेभ्यो गुरुभ्योऽप्यति शक्यते ।

धनिभिर्धनरक्षार्थं रात्रावपि न सुप्ते ॥१॥

सुत स्वजन भूपाल दुष्ट चौरारिविड्वरात् ।

बन्धु मित्र कलत्रेभ्यो धनिभिः शक्यते भृश ॥२॥

स्वजातीयैरपि प्राणी सद्योऽभि द्रूयते धनी ।

यथात्र सामिष पक्षी पक्षिभिर्बद्धमण्डलैः ॥३॥

अर्थात्-धनवान् (परिग्रही) पुरुष धन की रक्षा के लिए रात को सोता भी नहीं है और पुत्र स्वजन, राजा, दुष्ट, चोर, बैरी, बन्धु, स्त्री, मित्र अथवा परचक्र आदि से, यहाँ तक कि जो समस्त परिग्रह के त्यागी हैं उन गुरु से भी शक्ति ही रहता है। उसको सभी की ओर से सन्देह रहता है। क्योंकि धनवान् अर्थात् परिग्रही अपनी ही जाति के मनुष्यों द्वारा उसी प्रकार दुःखित भी किया जाता है जिस प्रकार मासभक्षी पक्षियों द्वारा वह पक्षी दुःखित किया जाता है जिसके पास मास का टुकड़ा है।

परिग्रह प्राप्त होने से पहले भी दुःख देता है, प्राप्त होकर भी दुःख देता है और छूटकर भी दुःख देता है। हाँ, यह अन्तर अवश्य है कि बड़े परिग्रह के साथ बड़ा दुःख लगा हुआ है और छोटे के साथ छोटा दुःख है। लेकिन परिग्रह के साथ दुःख अवश्य है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को फूलों की माला की इच्छा हुई और दूसरे व्यक्ति को मोतियों की माला की इच्छा हुई। फूल की माला थोड़े ही कष्ट से प्राप्त भी हो जावेगी उसकी रक्षा की चिन्ता भी थोड़ी ही करनी पड़ेगी, उसके जाने का भय भी थोड़ा ही रहेगा और उसके जाने या नष्ट होने पर दुःख भी थोड़ा ही होगा। परन्तु मोती की माला अधिक

कष्ट से प्राप्त होगी। उसकी रक्षा की चिन्ता भी अधिक करनी पड़ेगी, उसके जाने का भय भी अधिक रहेगा और यदि उसे चोर ले जावे, कोई छीन ले, या वह खो जावे, तो दुःख भी बहुत होगा। इस प्रकार थोड़े दुःख और अधिक दुःख का अन्तर तो अवश्य है, लेकिन परिग्रह के साथ दुःख अवश्य लगा हुआ है। इसीलिए किसी कवि ने कहा है—

अर्थानामर्जने दुःख, अर्जिताना च रक्षणे ।

आये दुःख व्यये दुःख, धिगर्थ दुःख भाजनम् ॥

अर्थात्—परिग्रह के उपार्जन में दुःख है, और उपार्जित के रक्षण में भी दुःख है, इसलिए दुःख के पात्र परिग्रह को धिक्कार है। एक और कवि भी कहता है —

दुःखमेव धनव्याल विषविध्वस्तचेतसा ।

अर्जने रक्षणे नाशे, पुसा तस्य परिक्षये ॥

अर्थात्—धन रूपी सर्प के विष से जिनका चित्त खराब हो गया है, उन लोगों को सदा दुःख ही होता है। उन्हें धनोपार्जन में भी दुःख होता है, रक्षा करने में भी दुःख होता है और धन के नाश अथवा व्यय में भी दुःख होता है।

पदार्थों के पाने से पहले आत्मा का शान्ति और स्वतन्त्रता प्राप्त रहता है, पदार्थ मिलने पर वह चली जाती है। उससे बन्धन में भी पड़ जाना होता है। उदाहरण के लिए किसी पैदल जाते हुए को घोड़ा मिल गया। घोड़ा पाकर वह आदमी कुछ देर के लिए ऐसा चाहे समझ ले कि उसका शान्ति मिली है और मैं स्वतन्त्र हुआ हूँ, परन्तु वास्तव में घोड़ा पाकर वह दुःखी तथा परतन्त्र हुआ है। अब उसे घोड़े की चिन्ता ने ओर आ घेरा। वह पैदल चाहे जहाँ जब इच्छा हो तब जा सकता था, घोड़ा लिए हुए वहाँ और उस समय नहीं जा सकता। इसी प्रकार ससार के अन्य समस्त पदार्थों के लिए भी समझ लेना चाहिए। ससार के समस्त पदार्थ, स्वतन्त्रता का हरण करने वाले, परतन्त्र बनाने वाले तथा अशान्ति उत्पन्न करने वाले हैं।

परिग्रही के दोष

परिग्रही में दूसरे के प्रति सदा ही ईर्ष्या का भाव बना रहता है। वह यही सोचाता रहता है कि अमुक आदमी गिर जावे और मैं उससे बड़ा हो जाऊँ, वह व्यक्ति मेरी समानता का न हो जावे उसको अमुक वस्तु क्यों मिल गई आदि—2। इस प्रकार वह दूसरे का अहित ही चाहता रहता है। वह

किसी प्रकार अपाप्त पदार्थ को पाकर उससे भी तभी तक खुश रहता है जब तक उसे वैसा पदार्थ दूसरे के पास नहीं दिख पड़ता। दूसरे के पास पदार्थ देख कर उसके हृदय में ईर्ष्या होती है और उसे अपने पास में सुख नहीं जान पड़ता। वह सोचता है कि इसमें क्या है? दूसरे के पास भी है।

परिग्रह निर्दयता भी लाता है हृदय का कठोर बनाता है। परिग्रही है, वह उतना ही निर्दय और कठोर-हृदयी भी बन जाता है। निर्दयता और कठोरता न हो तो वह-लोगों का दुखी दण्ड घर भी-पदार्थ-संग्रह नहीं रख सकता। इसी प्रकार परिग्रही व्यक्ति कष्ट को तो महान् दुख समझता है लेकिन दूसरे का महान् दुख भी उसे भी परवाह नहीं होती। दूसरा कोई दुखी है तो वह परिग्रही तो नहीं जानता है कि मेरे काम में कोई बाधा न आवे। मेरे लिए दूसरे का कैसा दुख है? मेरे व्यवहार से दूसरे को कैसी व्यथा होती है? इन बातों की ओर ध्यान भी नहीं जाता। वह तो समझता है कि कष्ट सह कर मुझे ही, मैंने ही दुसरे लोग बने हैं और मैं दूसरों को कष्ट देकर सुख पाऊँगा, मैं ही उत्पन्न हुआ हूँ। ऐसा व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता के भाव पर ही खर्च भी कर देता हो, लेकिन उसका यह कार्य दया या सहृदयता की प्रशंसा से ही हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह प्रायः लोगों को दिलास, यशस्वी बनने और अपने प्रति जनता को आकर्षित करके अपनी गणतंत्र दानियों में कराने के लिए ही, सचित या प्राप्त परिग्रह का एक तुच्छ उदाहरण देता है। वस्तुतः उसमें दया और सहृदयता हो ही नहीं सकती। यदि उसने दया और सहृदयता हो तो वह परिग्रह के लिए किसी को किंचित् भी वस्तु नहीं दे सकता, न अपने पास अधिक रख उन पदार्थों के अभाव में दूसरों को कष्ट ही पाने दे सकता है।

परिग्रह में द्रोह की प्रधानता रहती है और जहाँ द्रोह है वहाँ प्रेम का अभाव स्वाभाविक ही है। इस प्रकार परिग्रह प्रेम का नाशक है। यह बात ऊपर के वर्णन से स्पष्ट है।

सांसारिक पदार्थों का संग्रह रखने वाला—उनसे ममत्त्व करने वाला—सांसारिक पदार्थों को ही महत्त्व देता है। आत्मा और गुणों की तो उपेक्षा या अवहेलना ही करता है। वह सम्मान भी उसीका करता है जिसके अधिकार में सांसारिक पदार्थ अधिक हैं। इसके विरुद्ध जिसके पास सांसारिक पदार्थों का वैसा आधिक्य नहीं है उसका आदर करना तो दूर रहा उसकी

ओर देखना भी पसन्द नहीं करता, न उसके सुख-दुख की ही अपेक्षा करता है। चाहे वह गुणी हो अथवा दुखी हो। उसमें गुणी के प्रति प्रमोद-भावना और दुखी के प्रति करुणा-भावना नहीं होती।

परिग्रह के लिए आत्मा की भी अवहेलना की जाती है, और उससे भी द्रोह किया जाता है। आत्मा को बड़ा नहीं समझा जाता, किन्तु परिग्रह को ही बड़ा समझा जाता है और आत्मा का आदर नहीं किया जाता, किन्तु परिग्रह का आदर किया जाता है। जहाँ परिग्रह है, वहाँ आलस्य-अकर्मण्यता भी है। दूसरे के श्रम का लाभ लूटने और स्वयं का जीवन आलस्य एव विलास में बिताने की ही भावना रहती है, तथा इसी प्रकार का प्रयत्न किया जाता है।

परिग्रही व्यक्ति स्वयं को ही सब से अधिक गुणवान् समझता है। फिर चाहे उसमें दुर्गुण ही दुर्गुण क्यों न हों? एक कवि के कथनानुसार तो परिग्रही में जरा भी गुण नहीं होता। यह कवि कहता है —

नाणवोऽपि गुणा लोके, दोषा शैलेन्द्रसन्निभा ।

भवन्त्यत्र न सन्देह संगमासाद्य देहिनाम् ।

अर्थात्—परिग्रही में निस्सन्देह जरा भी गुण नहीं होता, और दोष सुमेरु की तरह बड़े-बड़े होते हैं।

इसके अनुसार परिग्रही में दोष ही दोष होते हैं, गुण जरा भी नहीं होता, फिर भी वह समझता यही है, कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। समस्त गुण मुझ में ही हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार देखकर ही किसी कवि ने कहा है —

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति ।

अर्थात्—जिनके पास धन है, वह आदमी कुलवान् न होने पर भी कुलीन माना जाता है, बुद्धिहीन होने पर भी बुद्धिमान् माना जाता है, शास्त्रज्ञ न होने पर भी शास्त्रज्ञ माना जाता है, गुणवान् न होने पर भी गुणवान् माना जाता है, वक्ता न होने पर भी वक्ता माना जाता है और दर्शनीय न होने पर भी दर्शनीय समझा जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सारे गुण धन में ही समझे जाते हैं।

परिग्रही में अभिमान भी बहुत होता है। वह स्वयं को बड़ा सिद्ध करने—स्वयं का अधिकार जताने—के लिए दूसरे का अपमान करने में भी सकोच नहीं करता।

परिग्रही व्यक्ति से प्रायः धर्मकार्य नहीं हो सकते। जो जितना अधिक परिग्रही है, वह धर्म से उतना ही अधिक दूर है। वह लोगों को दिखाते

स्वयं को धार्मिक सिद्ध करने आदि उद्देश्य से चाहे धर्मकार्य करता हो और उनमें भाग भी लेता हो, परन्तु वस्तुतः उसमें पूर्ण धार्मिकता नहीं हो सकती। वह पाप समस्त धर्मकार्य, सासारिक पदार्थों की प्राप्ति या उनकी रक्षा की कामना से ही करता है, निष्काम होकर नहीं करता। पहले तो ऐसा व्यक्ति, स्थिरचित्त से धर्माराधन या ईश्वर-भजन कर ही नहीं सकता। उसका चित्त सदा अस्थिर, चिन्ताग्रस्त एवं भयग्रस्त रहता है। इस कारण उससे धर्माराधन या ईश्वर-भजन होना कठिन है। इस पर भी यदि वह ऐसा करता है तो प्राप्त पदार्थों की कुशलक्षेम, अथवा अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही। और यदि कभी उसकी कामना के विपरीत कार्य हुआ, तो उस दशा में वह धर्माराधन या ईश्वर-भजन करना त्याग ही नहीं देता, किन्तु धर्म और ईश्वर पर अविश्वास भी करने लगता है। उसका सिद्धान्त क्या होता है, इसके लिए भर्तृहरि कहते हैं—

जातिर्यातु रसातल गुणगणस्तस्याप्यधो गच्छता—
 च्छील शैलतटात्पतत्वभिजन सन्दह्यता वह्निना।
 शौर्यं वैरिणि वज्रमाशु निपतत्वर्थोऽस्तु न केवल
 येनैकेन विना गुणस्तृणलवप्राय समस्ता इमे॥

अर्थात्—चाहे जाति रसातल को चली जावे, समस्त गुण रसातल से भी नीचे चले जावे, शील पहाड़ से गिरकर नष्ट हो जावे, और वैरिन शूरता पर शीघ्र ही वज्र आ पड़े तो कोई हर्ज नहीं, हमारा धन नष्ट न हो, हमें तो केवल धन चाहिये। क्योंकि, धन के बिना मनुष्य के सारे ही गुण तिनके के समान व्यर्थ हैं।

परिग्रह के लिए धर्म और ईश्वर के प्रति विद्रोह भी किया जाता है, और धर्म के स्थान पर अनीश्वरवाद की स्थापना की जाती है। परिग्रह के लिए ही छल—कपट, अन्याय—अत्याचार को धर्म का रूप दिया जाता है। कुगुरु और कुदेव को परिग्रह के लिए ही माना जाता है। परिग्रह के लिए ही धर्म की मर्यादा उल्लंघन की जाती है और ईश्वर के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है। धर्म और ईश्वर—विरोधी समस्त कार्य परिग्रह के कारण ही होते हैं।

परिग्रह के लिए ही दुर्व्यसनो का सेवन किया—कराया जाता है। मासभक्षण मदिरा पान जुआ निन्दा, चुगली आदि सब दुर्व्यसन परिग्रह के कारण ही सेवन किये जाते हैं या कराये जाते हैं।

छल—कपट और अन्याय—अत्याचार भी परिग्रह के लिए ही होता है। परिग्रह के लिए ही विश्वासघात का भयकर पाप किया जाता है और परिग्रह के लिए ही न्यायाधीश कहलाने वालों द्वारा अन्याय किया जाता है।

परिग्रह के लिए प्रकृति से भी विरोध किया जाता है। उसका सोन्दर्य नष्ट किया जाता है। जनता को प्रकृतिदत्त लाभों से वंचित रखा जाता है। जंगल काट डाले जाते हैं, नदियों का पानी रोक दिया जाता है या बाट दिया जाता है, तथा भूमि और पहाड़ों को खोद डाला जाता है। इस प्रकार प्राकृतिक सोन्दर्य और मनुष्य के लिए आवश्यक है वह प्राकृतिक सुविधा भी नष्ट कर दी जाती है, और उसके स्थान पर कृत्रिमता का पोषण किया जाता है।

यह नियम है कि जो जिसका ध्यान करता है वह वैसा ही बन जाता है। आत्मा चेतन है और ससार के समस्त पदार्थ जड़ हैं। जब चेतन आत्मा जड़ पदार्थों का ही ध्यान करता रहेगा, तब उसकी बुद्धि में भी जड़ता आना सम्भव है। इसके सिवा जड़ दृश्य पदार्थों का ध्यान करने से आत्मा दृष्टा को यानी स्वयं को भूल जाता है। वह विचार भी नहीं करता कि मैं दृष्टा दृश्य में कैसे भूल रहा हूँ?

अज्ञान में पड़ा हुआ आत्मा साँसारिक पदार्थों से ममत्व करके उनका सग्रह तो करता है, लेकिन आत्मा को साँसारिक पदार्थों से ममत्व करने और उनका सग्रह करने का अधिकार है या नहीं, यह एक विचारणीय बात है। साँसारिक पदार्थ आत्मा के तदरूप भी नहीं हैं, वे आत्मा का साथ भी छोड़ देते हैं—आत्मा के साथ या पास रहते भी नहीं हैं—फिर आत्मा किसी वस्तु को अधिकारपूर्वक अपनी कैसे कह सकता है? और उनका सग्रह क्यों करता है? वस्तुतः आत्मा का साँसारिक पदार्थों पर कोई अधिकार नहीं है। फिर भी अज्ञान के कारण आत्मा उनका सग्रह करता है, उनसे ममत्व रखता है और इस प्रकार स्वयं की हानि ही करता है।

पापमूल परिग्रह

परिग्रह पाप—बन्ध का कारण है। यह अन्तिम और प्रधान आस्रवद्वार है। प्रथम के चार आस्रवद्वारों का रक्षक एव पोषक है। प्रथम के चार आस्रवों की उत्पत्ति इसी से है। यह समस्त पापों का कारण है। भगवती सूत्र के दूसरे शतक में गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है, कि इच्छा, मूर्च्छा और गृद्धि (अर्थात् परिग्रह) से, क्रोध, मान, माया, लोभ का

अविनाभावी सम्बन्ध है। जहाँ इच्छा मूर्च्छा है वहाँ क्रोध भी है। क्रोध मान, माया लोभ, पापानुबन्ध चाकली है। लोभ है वहाँ सभी पाप हैं, और जहाँ परिग्रह है वहाँ क्रोध है। इस प्रकार परिग्रह समस्त पापों का केन्द्र है। जन्म उत्पन्न होते हैं। पञ्चव्याकरण सूत्र में भी कहा है कि परिग्रह हिंसा हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, अच्छी वस्तु में बुरी वस्तु तथा परदारहरण करते हैं, क्षुधा, तृषा आदि कष्ट को भी ऐसे कष्ट में डालते हैं, कलह करते हैं दूसरे का अपमान के लिए अपशब्द कहते हैं दूसरे का अपमान करने के लिए अपमानित होते हैं सदैव चिन्तित रहते हैं, और क्रोध, मान माया लोभ का उत्पादक परिग्रह ही है।

इस प्रकार शास्त्रकारों ने समस्त पापों का कारण परिग्रह ही बताया है। अनुभव से भी यह स्पष्ट है कि ससार में जितनी भी पाप हैं वे सब क्रोध के ही कारण हैं और परिग्रह के लिए ही किये जाते हैं। ऐसा करने से न होगा, जो परिग्रह के कारण न किया गया हो। लोग क्रोध के वश होकर ही प्रत्येक पाप करते हैं। जिसमें या जहाँ क्रोध है उसमें उसमें या वहाँ किसी भी प्रकार का पाप नहीं है।

ससार में जितनी भी हिंसा होती है, वह परिग्रह के लिए ही है। क्रोध के वास्ते ही लोग हिंसा करते हैं। शब्द रूप रस गंध और स्पर्श के लोभ, राज्य, धन और स्त्री के लिए ही युद्ध हुए हैं, और होते हैं। राम और लक्ष्मण का युद्ध परिग्रह के लिए ही हुआ था। परिग्रह के लिए ही भगवान् श्री कृष्ण भाई युगबाहु को मार डाला था। परिग्रह के लिए ही औरंगजेब ने जहाँगीर भाइयों की हत्या की थी। कोणिक और चेडा का शास्त्रप्रसिद्ध युद्ध भी परिग्रह के लिए ही हुआ था। इसी प्रकार और भी सेकड़ों हजारों उदाहरण ऐसे हैं जिनसे यह सिद्ध है कि परिग्रह के लिए ही मनुष्य मनुष्य की हत्या करता है और अपने पुत्र, पिता, भाई, माता, मामा, स्त्री, पति आदि को मृत्यु के हवाले कर देता है। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व यूरोप में जो युद्ध हुआ था और जिसमें लाखों-करोड़ों मनुष्य मौत के घाट उतरे थे, वह भी परिग्रह के लिए ही हुआ था। मनुष्यों की हत्या करने में सैनिकों को किसी प्रकार का सकोच न हो इसी विचार से राजा लोग सैनिकों को वास्तविक धर्म-शिक्षा से वंचित रखते हैं और यह शिक्षा देते, दिलाते हैं कि युद्ध करके मनुष्यों को मारना ही धर्म है। यह सब परिग्रह के लिए ही किया जाता है। परिग्रह के लिए ही सैनिक

लोग राजाओं की मनुष्यों को मारने जैसी—वीमत्स आज्ञा का पालन करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते हैं। परिग्रह के लिए ही युद्ध जैसे महान् पाप को धर्म का रूप दिया जाता है।

यह तो उस हिंसा की बात हुई, जिसका करना 'वीरता' माना जाता है। जो समाज में घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जाती और समाज भी जिसकी निन्दा नहीं करता किन्तु उस हिंसा के करने वाले विजयी पुरुष को 'वीर' उपाधि से विभूषित करता है। अब उस हिंसा की बात करते हैं जो राज्य द्वारा अपराध मानी जाती है और समाज में भी निन्दित समझी जाती है। चोर—डाकू पारिवारिक आदि लोग भी परिग्रह के लिये ही जन—हिंसा करते हैं। परिग्रह के लिये ही मनुष्य अपनी ही तरह के मनुष्य को बात की बात में कत्ल कर डालता है, किसी भी प्रकार का सकोच नहीं करता। अधिक कहाँ तक कहा जावे, संसार में जिनको स्वजन कहा जाता है, परिग्रह के लिये उनकी भी हत्या कर दी जाती है और आत्म—हत्या का घोर पाप भी परिग्रह के लिये ही किया जाता है।

परिग्रह के लिये स्वयं के शरीर से भी द्रोह किया जाता है। जो व्यवहार शरीर के लिये असह्य है, जिस व्यवहार से शरीर की क्षति होती है परिग्रह के लिए शरीर के प्रति भी वही व्यवहार किया जाता है और जिस व्यवहार से शरीर सुखी रहता है, पुष्ट तथा सशक्त रहता है आयु की वृद्धि होती है, उस व्यवहार से शरीर को वंचित रखा जाता है। जैसे अधिक गरिष्ठ और प्रकृति—विरुद्ध भोजन, मैथुन, आदि कार्य तथा नशा शरीर के लिए हानिप्रद है, लेकिन परिग्रह के लिए ऐसे हानिप्रद कार्य भी किये जाते हैं और सत्य तथा सादा भोजन, सीमित श्रम आदि शरीर के लिए लाभप्रद हैं, फिर भी इनसे शरीर को वंचित रखा जाता है। अर्थात् मिथ्या आहार—विहार द्वारा शरीर के साथ द्रोह किया जाता है, और वह परिग्रह के लिए ही।

शरीर से आगे चलिए। जन्म देनेवाले माता—पिता, प्रिय माने जाने वाले भाई बहन मित्र, सम्बन्धी, स्त्री पुत्र आदि परिजन के विषय में विचार करने पर मालूम होगा, कि परिग्रह के लिए इन सबसे अथवा इनमें से प्रत्येक के साथ द्रोह किया जाता है। मनुष्य पर माता—पिता के अनन्त उपकार हैं, परन्तु परिग्रह के लिए उनका भी अपकार किया जाता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत उदाहरण दिये जा सकते हैं लेकिन थोड़े ही उदाहरणों से काम चल सकता है इसलिए कस, कोणिक और औरगजेव के उदाहरण देना ही पर्याप्त है। कस ने अपने पिता उग्रसेन को परिग्रह के लिए ही

कारागार में डाल दिया था। कोणिक ने परिग्रह के लिए को पीजरे में बन्द कर दिया था। और परिग्रह के लिए बूढ़े बाप शाहजहाँ को आगरे के किले में बन्द कर दिया था। इसी प्रकार अनेक नर-पिशाचों ने परिग्रह के लिए भी हत्या कर डाली है, उसे भी कष्ट दिया है। मुगल सेनापति ने अपनी माता को भी मौत के घाट उतार दिया।

परिग्रह के लिए माता-पिता द्वारा सन्तान उदाहरण भी बहुत मिलेगे। परिग्रह के लिए ही पत्र जाता है और एक को शुभ तथा दूसरे का अशुभ लिए ही सन्तान को दूसरे के हाथों दे दिया जाता है। की चिन्ता नहीं की जाती। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की अपने पुत्र ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को लाक्षागृह में

परिग्रह के लिए भाई से द्रोह करने का कौरव-पाण्डव भाई-भाई ही थे, लेकिन परिग्रह के लिए औरंगजेब ने अपने भाई दारा, शूजा आर मुराद को डाला था और परिग्रह के लिए ही गरत चक्रवर्ती स्वाधीनता छीनने का प्रयत्न किया था।

परिग्रह के लिये बहन का भाई द्वारा, आर किये जाने के उदाहरण भी बहुत हैं। इसी प्रकार होता है। परिग्रह के लिये ही पति द्वारा पत्नी का द्रोह किया जाता है। सूरिकान्ता रानी ने अपने पति परिग्रह के लिये ही की थी। आज भी ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं।

समाज का द्रोह भी परिग्रह के लिये ही किया जाते लिये ही ऐसे काम किये जाते हैं जिनसे समाज का अहित के कारण जाति और देश से भी द्रोह किया जाता है। आज देशद्रोही हुए हैं, उन सब ने परिग्रह के लिये ही देशद्रोह किया लोग देशद्रोह करते हैं वे परिग्रह के लिये ही। परिग्रह किये जाते हैं, जिनसे देश का अहित होता है।

राजा प्रजा का रक्षक माना जाता है, लेकिन प्रजाद्रोही बन जाता है। परिग्रह के लिये ही वह ऐसा दनाता है ऐसे-ऐसे कर लगाता है, जो प्रजा का

तात्पर्य यह कि ससार में जितनी भी जनहिंसा होती है, वह परिग्रह के लिए ही। इच्छा-मूर्च्छा से प्रभावित व्यक्ति को जनहिंसा करने में, धर्म-अधर्म या पाप-पुण्य का विचार नहीं होता, न यही विचार होता है कि ये मेरे सम्बन्धी अथवा मित्र हैं, मैं इनकी हिंसा कैसे करूँ?

यह जन-हिंसा की बात हुई। अब पशु-पक्षी आदि की हिंसा पर विचार किया जाता है। पशु-पक्षियों की हिंसा भी परिग्रह के लिए ही होती है। दीन-मूक और किसी की कोई हानि न करने वाले पशु, पक्षियों को भी मनुष्य इच्छा-मूर्च्छा की प्रेरणा से ही मारता है। शिकार द्वारा, कत्लखानों, अथवा अन्य प्रकार से पशु-पक्षियों की जो हिंसा होती है, वह सब परिग्रह के लिए ही। चर्म, रक्त, केश, दात, चर्बी, मांस अथवा अन्य किसी अवयव के लिए ही पशु या पक्षियों को मारा जाता है। यदि इनमें से किसी की चाह न हो, तो पशु-पक्षियों को मारने का कोई कारण ही नहीं है जो कोई भी पशु-पक्षियों की हिंसा करता है, वह या तो उस पशु-पक्षी के अगोपाग दूसरे को बेच कर बदले में और कुछ लेता है, अथवा स्वयं ही उनको उपयोग में लेता है। दोनों में से किसी भी कारण से हो, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि परिग्रह के लिए ही पशुओं और पक्षियों की हिंसा की जाती है और परिग्रह के लिए ही दूसरे जीवों की भी हिंसा की जाती है। बन्ध, वध आदि हिंसा के अग्रे रूप पाप भी परिग्रह के लिए ही होते हैं।

इस प्रकार परिग्रह के लिए ही हिंसा का पाप होता है। छोटे या बड़े किसी भी जीव की हिंसा ऐसी न होगी, जो परिग्रह के लिए न की गई हो। आरम्भादि द्वारा होने वाली हिंसा भी परिग्रह के लिए ही होती है, और महारम्भ द्वारा होने वाली हिंसा तो विशेषतः परिग्रह के लिये ही होती है। मिलो और कारखानों से जो काम होता है, वह काम इनके बिना भी हो सकता था और उस दशा में अनेकों को रोट्टी भी मिल सकती, परन्तु बढी हुई इच्छा-मूर्च्छा वाले लोग, मिल और कारखाने स्थापित करके उन कामों को करते हैं जिनसे बहुतों को होने वाला लाभ एक या कुछ व्यक्ति को ही हो। यद्यपि ऐसा करने से जनता में कगाली, बेरोजगारी फैलती है, गरीबी पनपती है, सार्वजनिक कला नष्ट होती है और महारम्भ होता है, लेकिन परिग्रह के लिए इन सब बातों की अपेक्षा नहीं की जाती।

अब झूठ के विषय में विचार करते हैं। झूठ का पाप भी परिग्रह के लिए ही किया जाता है। चाहे सूक्ष्म झूठ हो या स्थूल, उसका उपयोग परिग्रह के लिए ही होता है। परिग्रह के लिए ही शास्त्रों का पाठ और अर्थ बदला

अपरिग्रह व्रत

परिग्रह से निवर्तने के लिए जो व्रत स्वीकार किया जाता है उसका नाम 'अपरिग्रह व्रत' है। इस व्रत को स्वीकार करने से इहलौकिक लाभ भी है और पारलौकिक लाभ भी। इस व्रत को स्वीकार करने पर आत्मा समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। वह राग-द्वेष रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार जन्म-मरण के कष्ट से छूट जाता है। जन्म-मरण का मूल हेतु राग-द्वेष ही है। अपरिग्रही होने पर राग-द्वेष मिट जाता है, इसलिए फिर जन्म-मरण नहीं करना पड़ता। अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने पर, अनन्तानुबन्धी चौकड़ी, अप्रत्याख्यानी चौकड़ी और प्रत्याख्यानी चौकड़ी का निरोध हो जाता है, इससे जन्म-मरण और नरकादि के दुःख से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। परिग्रह के कारण आत्मा जन्म-मरण के जिस बन्धन में है परतन्त्रता की जिस जजीर से जकड़ा हुआ है, अपरिग्रहव्रत स्वीकार कर लेने पर उस बन्धन और परतन्त्रता से भी छूट जाता है। अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने पर ही पूर्णतया धर्माराम हो सकता है और तभी कामनारहित तथा शुद्ध रीति से परमात्मा का भजन भी किया जा सकता है।

परिग्रह से सर्वथा विरत होने के लिए पहले आभ्यन्तर परिग्रह से विरत होने की आवश्यकता है। जब तक आभ्यन्तर परिग्रह है, तब तक बाह्य परिग्रह से विरत होने का विचार तक नहीं हो सकता। बल्कि आभ्यन्तर परिग्रह का आधिक्य होने पर मनुष्य किसी वस्तु, बात या विचार को परिग्रह रूप मान ही नहीं सकता जिसकी गणना परिग्रह में है। 'यह परिग्रह है' ऐसा विचार तभी हो सकता है जब आभ्यन्तर परिग्रह का जोर कम हुआ होगा। इसलिए सर्वप्रथम आभ्यन्तर परिग्रह से निवृत्त होने की आवश्यकता है। आभ्यन्तर परिग्रह से आत्मा जितने अंश में निवृत्त होता जाएगा उतने ही अंशों में बाह्य परिग्रह से भी। और जब आभ्यन्तर परिग्रह से बिल्कुल विरत हो जावेगा, तब बाह्य परिग्रह भी न रहेगा।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन सुनने का लाभ परिग्रह का त्याग ओर अपरिग्रह व्रत का स्वीकार ही है। जिसके स्वीकार किये बिना निर्ग्रन्थ-प्रवचन का पालन नहीं हो सकता। ओर जब तक निर्ग्रन्थ प्रवचन का पूर्णतया पालन नहीं किया जाता तब तक जन्म-मरण से नहीं छूटा जा सकता। इस दृष्टि से भी परिग्रह का त्याग कर अपरिग्रह व्रत स्वीकार करना आवश्यक है।

शास्त्र का कथन है कि जब तक इन्द्रिय-भोग के पदार्थ न छूटे तब तक जन्म-मरण भी नहीं छूट सकता। इन्द्रिय-भोग के पदार्थों के प्रति जब तक किंचित् भी ममत्व है, तब तक जन्म-मरण भी है, और जिन्हे इन्द्रियों प्रिय मानती हैं, उन पदार्थों का ममत्व ही परिग्रह है। ससार-चक्र से निकलने की इच्छा रखने वाले के लिए यह आवश्यक है कि इन्द्रिय द्वारा भोग्य पदार्थ रूप परिग्रह का त्याग करके अपरिग्रह व्रत स्वीकार करे।

इस प्रकार अपरिग्रह व्रत को स्वीकार तथा उसका पालन करने से पारलौकिक लाभ जन्म-मरण से छूटना और मोक्ष प्राप्त करना है। अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने पर जन्म-मरण का भय भी छूट जाता है और किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं रहता है।

इस व्रत को स्वीकार करने से इहलौकिक लाभ भी बहुत हैं। जो इस व्रत को स्वीकार करता है उसकी ओर से ससार के समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं और व्रत स्वकार करने वाला भी सब तरह से निर्भय हो जाता है। फिर उसको किसी भी ओर से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। उसको न तो राज-भय रहता है, न चोर-भय रहता है, न अग्नि, रोग आदि किसी अन्य प्रकार का ही भय रहता है। उसके प्रति ससार के समस्त जीव विश्वास करते हैं और वह भी सब का विश्वास करता है तथा सब जीवों के प्रति समदृष्टि रखता है एव सभी को अपना मित्र मानता है। उसके हृदय में शत्रु और मित्र का भेद नहीं रह जाता। लोगों में वह आदर का पात्र माना जाता है। उसके समीप किसी प्रकार की चिन्ता तो रहती ही नहीं है।

ससार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कभी न छूटे। छोड़ने की इच्छा न रहने पर भी, ससार के पदार्थ तो छूटते ही हैं। लेकिन यदि ससार के पदार्थों को इच्छा-पूर्वक छोड़ा जाएगा तो दुःख भी न होगा तथा प्रशंसा भी होगी। और इच्छा-पूर्वक न छोड़ने पर ससार के पदार्थ छूटेंगे तो अवश्य ही परन्तु उस दशा में हृदय को अत्यन्त खेद होगा तथा लोगों में निन्दा भी होगी।

सासारिक पदार्थों को स्वयं त्यागने से एक लाभ और भी है। भावी सन्तति भी सासारिक पदार्थों का विश्वास न करेगी, किन्तु उन्हें त्याज्य मानेगी। इस प्रकार सासारिक पदार्थों को स्वयं ही त्यागने से भावी सन्तान को भी लाभ होगा।

सासारिक पदार्थों से आत्मा का कोई स्थायी सम्बन्ध नहीं है और यह छूटने वाले हैं, यह जानकर ही धन्ना, शालिभद्र और भृगु पुरोहित आदि ने अपनी विशाल सम्पत्ति त्याग दी थी। पूर्व के अनेक मुनि—महात्माओं एवं महापुरुषों ने ससार के किसी पदार्थ से इसी कारण ममत्व नहीं किया और बड़ी सम्पत्ति, बड़ा परिवार तथा विशाल राज्य भी तृणवत् त्याग दिया। वे जानते थे कि हम ध्रुव (आत्मा) की उपेक्षा करके अध्रुव (पदार्थ) लेने जावेगे, तो जो अध्रुव हैं वे तो छूटेंगे ही, साथ ही ध्रुव—आत्मा की भी हानि होगी। वे इस बात को समझ चुके थे कि इन्द्रियो को सुखदायक जान पड़ने वाले सासारिक पदार्थ इन्द्रियो की अपेक्षा तुच्छ हैं। इन्द्रियो में जो शक्ति है वह सासारिक पदार्थों से बहुत बढ़कर है। इसलिए इन्द्रियो को सासारिक पदार्थ के भोगोपभोग में डाल कर उनकी शक्ति का दुरुपयोग करना एवं उसे नष्ट करना अनुचित है। और इन्द्रियो से बढ़कर मन है। इसलिए इन्द्रियो के पीछे मन की शक्ति नष्ट करना भी मूर्खता है। जिन पदार्थों में इन्द्रियाँ सुख मानती हैं, उन पदार्थों को चाहना और मन को इन्द्रियानुगामी बनाना हानिप्रद है। इन्द्रिय और मन से बड़ा आत्मा है। इसलिए इन्द्रिय और मन को आत्मा के अधीन रखकर इनके द्वारा वे ही कार्य करने चाहिये जिनसे आत्मा का हित हो। यह जानने के कारण ही उन्होंने पदार्थों से ममत्व नहीं किया, किन्तु प्राप्त पदार्थों को त्याग कर अपरिग्रह व्रत स्वीकार किया।

परिग्रह में सुख मानना भी अज्ञान है। जो परिग्रह में सुख मानता है वह परिग्रह को कदापि नहीं त्याग सकता। परिग्रह को सर्वथा या आंशिक रूप से वही त्याग सकता है, जो उसे दुःख का कारण जानता है और रानी कमलावती की तरह बन्धन रूप मानता है। भृगु पुरोहित द्वारा त्यक्त धन जब राजा इक्षुकार के यहाँ आ रहा था, तब राजा इक्षुकार की रानी कमलावती ने अपने पति से कहा था कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप दूसरे द्वारा त्यागे गये धन को अपनाकर वमन की हुई वस्तु को खाने के समान कार्य क्यों कर रहे हैं? आप यदि यह कहते हो कि ऐसा विचार किया जावे तो फिर धन कहाँ से आवेगा? और यह साज—शृंगार तथा ठाट—बाट कैसे निभेगा? तो इसके उत्तर में मैं यही कहती हूँ, कि मैं इस समस्त साज—शृंगार और ठाट—बाट को बन्धन रूप ही मानती हूँ।

फिर भी दोनों को समान रूप से अव्रत क्रिया लगने का कारण यही है कि दरिद्री के पास पदार्थ तो नहीं है, लेकिन उसमें पदार्थों को पाने की लालसा है। इसी कारण दोनों को समान अव्रत की क्रिया लगती है।

मतलब यह कि अपरिग्रही होने के लिए लालसा मिटाने और सन्तोष करने की आवश्यकता है। लालसा की उत्पत्ति का कारण इन्द्रियो की काम-भोग में प्रवृत्ति होगी, अथवा ऐसा करना चाहेंगे तब ससार के पदार्थों की लालसा भी होगी। मन की चंचलता के कारण ही इन्द्रियाँ विषयों की ओर दौड़ती हैं। यदि मन चंचल न हो, स्थिर हो ओर वह इन्द्रियो का साथ न दे, तो इन्द्रियाँ विषयभोग की ओर न दौड़े। मन की चंचलता के कारण ही इन्द्रियाँ विषय-भोग की ओर दौड़ती हैं और फिर लालसा होती है। मन की चंचलता का कारण, ज्ञान का अभाव है। इन्द्रियाँ कौन हैं? उनका आत्मा से क्या सबध है? और ससार के पदार्थों का रूप कैसा है? आदि बातें न जानने के कारण ही मन में चंचलता रहती है। इसलिए अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने एवं उसका पालन करने के लिए, सबसे पहले ससार के पदार्थों का रूप और स्वभाव समझ कर मन को स्थिर करने, इन्द्रियो को बहिर्मुखी एवं भोग-लोलुप न होने देने, और सासारिक पदार्थों की ओर से निस्पृह तथा निर्ममत्वी रहने की आवश्यकता है। शरीरादि जो पदार्थ प्राप्त हैं, जिनको त्यागा नहीं जा सकता, उनकी ओर निर्ममत्वी रहे, और जो पदार्थ अप्राप्त हैं, उनकी ओर से निस्पृह रहे। शरीर की ओर से भी किस प्रकार निर्ममत्वी रहे, इसके लिए उत्तराध्ययन सूत्र के 19 वे अध्ययन में कहा है —

वासीचदन कप्पो य असणो अणसणो तहा।

अर्थात्—शरीर पर चाहे चदन का लेप किया जावे, अथवा शरीर को वसूले से छीला जावे दोनों अवस्थाओं में सुख—दुःख न मान कर प्रसन्न ही रहे। और जो ऐसा करता है, उसके प्रति रागद्वेष भी न आने दे। इसी प्रकार मानापमान में भी समभाव ही रखे।

इस प्रकार सतुष्ट, निस्पृह और निर्ममत्वी रहने पर ही अपरिग्रह व्रत का पालन हो सकता है।

अपरिग्रह व्रत स्वीकार और पालन करने वाले, निर्ग्रन्थ कहे जाते हैं। निर्ग्रन्थ का अर्थ है किसी प्रकार की ग्रन्थि—गाँठ या बन्धन में न रहना। परिग्रह बन्धन है। जो इस बन्धन को तोड़ देता है वह निर्ग्रन्थ और मोक्ष का पथिक है। मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्र में जो पाँच महाव्रत बताए गये हैं, उनका पालन

निर्ग्रन्थ ही कर सकता है, और पच महाव्रतों का पालन करने वाला ही निर्ग्रन्थ है। यद्यपि पच महाव्रत में अपरिग्रह भी एक महाव्रत है लेकिन यह महाव्रत सबसे बड़ा दुष्कर और प्रथम के चार महाव्रतों से पूर्ण सम्बन्ध रखने वाला है। जो इस महाव्रत का पालन करता है, वही इससे पहले के चार महाव्रतों का पालन कर सकता है और जो प्रथम के चार महाव्रतों का पालन करता है वही इस महाव्रत का भी पालन कर सकता है। पाचो महाव्रत परस्पर अत्यधिक घनिष्ठ सबंध रखते हैं। यदि विचार किया जाय तो प्रथम के चार महाव्रतों में तो भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक अपरिग्रह व्रत ही माना जाता था, जिसे भगवान् महावीर ने अलग करके चार महाव्रतों के बदले पाच महाव्रत बताये हैं।

अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने वाले सब प्रकार की इच्छा भी त्याग देते हैं, और शरीरादि जिन आवश्यक पदार्थों को वे नहीं त्याग सके हैं, उनके प्रति भी मूर्च्छा नहीं रखते। इच्छा और मूर्च्छा उनके समीप होती ही नहीं हैं। वे अपने शरीर अथवा धर्मोपकरण के प्रति भी ममत्त्वहीन ही रहते हैं। न स्वयं के पास ही कोई पदार्थ रखते हैं, न दूसरे के पास ही। यदि रखते हैं तो केवल वे ही धर्मोपकरण रखते हैं, जिन्हें रखने के लिये शास्त्र में आज्ञा दी गई है। उनके सिवा कोई भी पदार्थ नहीं रखते।

यहाँ ये प्रश्न होते हैं कि निर्ग्रन्थ साधु धर्मोपकरण तथा शास्त्रादि क्यों रखते हैं? क्या उनकी गणना परिग्रह में नहीं है? इसी प्रकार वस्त्र रखने की भी क्या आवश्यकता है? जब तक वस्त्र हैं तब तक कैसे कहा जा सकता है कि परिग्रह नहीं है? और जब परिग्रह है तब निर्ग्रन्थ कैसे हुए, और मोक्ष कैसे जा सकते हैं? जो निर्ग्रन्थ है उन्हें तो दिगम्बर रहना चाहिये और अपने पास वस्त्र या धर्मोपकरण आदि कुछ भी नहीं रखने चाहिए।

इन प्रश्नों का समाधान करने लिए पहले कही हुई इस बात को ठुकरा देना आवश्यक है कि पदार्थ का नाम परिग्रह नहीं किन्तु उन पर ममत्त्व का नाम ही परिग्रह है। साधु लोग जो वस्त्र, पात्र और धर्मोपकरण रखते हैं, उन्हें वे अपरिग्रह व्रत बताने वाले तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से ही रखते हैं उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं रखते। भगवान् तीर्थंकर ने साधक के लिए जिन वस्तुओं का त्यागना कठिन और रखना आवश्यक समझा उन वस्तुओं के रखने का विधान कर दिया और मर्यादा बना दी कि साधु इतने वस्त्र इतने

पात्र, और अमुक—अमुक धर्मोपकरण ही रख सकता है, जो इससे अधिक लम्बे चौड़े या भारी न हो और मर्यादानुसार रखे गये वस्त्र, पात्र आदि में भी ममत्व भाव नहीं रखे। इस प्रकार भगवान् ने जिनके रखने का विधान किया है, वे ही वस्त्र—पात्रादि रखे जा सकते हैं, दूसरे या अधिक नहीं रखे जा सकते। यदि कोई उस मर्यादा से अधिक रखता है, अथवा मर्यादानुसार रखकर भी उनसे ममत्व करता है, तो वह अवश्य ही परिग्रही माना जावेगा। भगवान् त्रिकालदर्शी थे, वे जानते थे कि यदि मैं इस प्रकार का विधान करूँगा और मर्यादा न बाध दूँगा तो आगे जाकर बहुत अनर्थ होगा तथा अपरिग्रही रहने के नाम पर वह कार्यवाही होगी, जैसी कार्यवाही परिग्रही व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिये भगवान् ने कुछ वस्त्र—पात्र रखना सामान्यतः आवश्यक बता दिया है और जिन धर्मोपकरण का रखना आवश्यक बताया है आगे चलकर—उच्च दशा में—वे भी त्याज्य बताये हैं। अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने के पश्चात् भी मर्यादानुसार जिन वस्त्रों का रखना आवश्यक है उच्च दशा में पहुँचने पर उन सब को भी क्रमशः त्यागने का, भगवान् ने विधान किया है।

भगवती सूत्र में व्युत्सर्ग का वर्णन आया है। व्युत्सर्ग का अर्थ त्याग है। मन, वचन और काय द्वारा बुरे कामों को त्याग देना व्युत्सर्ग है। व्युत्सर्ग के बाह्य और आभ्यन्तर ऐसे दो भेद बताये गये हैं। ये दोनों भेद द्रव्य और भाव व्युत्सर्ग के नाम से भी कहे जाते हैं। द्रव्य व्युत्सर्ग के चार भेद हैं, और भाव व्युत्सर्ग के तीन भेद हैं। द्रव्य व्युत्सर्ग के, शरीरोत्सर्ग, गणोत्सर्ग उपाधि व्युत्सर्ग और भात पानी व्युत्सर्ग ये चार भेद हैं। भाव व्युत्सर्ग के, कषाय—व्युत्सर्ग, ससार व्युत्सर्ग, और कर्म व्युत्सर्ग ये तीन भेद हैं। मोक्ष तो भाव व्युत्सर्ग से ही होता है, लेकिन भाव व्युत्सर्ग के लिए द्रव्य—व्युत्सर्ग का होना आवश्यक है। द्रव्यव्युत्सर्ग के बिना भाव व्युत्सर्ग तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ व्युत्सर्ग विषयक समस्त बातों का वर्णन आवश्यक नहीं है, यहाँ तो केवल यह बताना है कि मुनि के लिए—आगे चलकर—शरीर, गण, (गच्छ या सम्प्रदाय) उपाधि (वस्त्र पात्र धर्मोपकरणादि) और भात पानी, ये सब भी त्याज्य हैं। जब तक साधन का प्रारम्भ है, तभी तक इनका रखना आवश्यक है, और जेस—जेसे आगे बढ़ता जावे, वैसे ये भी त्याज्य हैं। आगे चल कर शरीर गच्छ उपाधि और भोजन—पानी को भी त्याग दे। इस प्रकार उच्च दशा में पहुँचे हुआ के लिए तो शरीर वस्त्र उपाधि भण्डोपकरण आदि सभी वस्तु त्याज्य हैं, — वह

तो जिन कल्पी ही रहता है — लेकिन जब तक ऐसी क्षमता नहीं है तब तक के लिए भगवान् ने वस्त्र पात्र आदि की मर्यादा बता दी है और उस मर्यादानुसार वस्त्र पात्र आदि रखने का विधान कर दिया है। यदि भगवान् इस प्रकार का विधि-विधान न करते तो आज के साधुओं को केवल कठिनाई ही न होती, किन्तु उनके द्वारा ऐसे कार्य होते, शरीर-रक्षा आदि के लिए वे ऐसे काम करते, जो वस्त्र-पात्रादि रखने के कार्यों से भी बढ़ कर होते।

भगवान् ने मुनि के लिए मर्यादानुसार वस्त्र रखने का विधान किया है और वे मर्यादानुसार वस्त्र रखते भी हैं, फिर भी वे नग्न भावी ही हैं। क्योंकि, उन्हें वस्त्रों से न तो ममत्व ही होता है, न वे अधिक वस्त्र ही रखते हैं। इसलिए वस्त्र होने पर भी वे भाव में नग्न भावी—अर्थात् निर्वस्त्र ही माने जाते हैं। उच्च दशा में पहुँचने पर वे उन मर्यादित वस्त्रों को भी त्यागने में पीछे नहीं रहते हैं लेकिन इससे पहले ही वस्त्रों को त्याग देना व्यावहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। शरीर और गण का व्युत्सर्ग पहले बताया है, और उपाधि का व्युत्सर्ग उसके पश्चात् है। जब शरीर पर बिलकुल ममत्व न रहे, और सम्प्रदाय से भी किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखे, किन्तु असग रहता हो अर्थात् वन में या गुफाओं में निवास करता हो, तभी उपाधि का व्युत्सर्ग कर सकता है। शरीर से तो ममत्व हो, शरीर की रक्षा का प्रयत्न तो करता हो, लेकिन गच्छ को छोड़ बैठे अथवा शरीर से भी ममत्व है और गच्छ में भी है, चेला-चेलानी अनुयायी आदि बनाते रहते हैं, और वस्त्र-पात्र आदि उपाधि छोड़ बैठे तो वह वैसा ही कार्य होगा, जैसा कार्य पगड़ी पहने रहने और धोती त्याग देने का हो सकता है।

तात्पर्य यह कि शास्त्र में जिनकी आज्ञा दी गई है, उन वस्त्र पात्रादि धर्मोपकरणों को रखने के कारण निर्ग्रन्थ लोग परिग्रही नहीं कहे जा सकते। निर्ग्रन्थ होने पर भी किसी को कब परिग्रही कहा जा सकता है, और निर्ग्रन्थ भी किस प्रकार परिग्रही हो जाता है, यह बात थोड़े में बताई जाती है।

बहुत से लोग अपरिग्रह व्रत स्वीकार कर और ससार के स्थूल पदार्थों का ममत्व त्याग कर भी, फिर परिग्रह में पड़ जाते हैं। वे स्थूल पदार्थों का ममत्व तो छोड़ देते हैं। लेकिन उनके हृदय में मान बढ़ाई आदि की चाह बनी रहती है अथवा बढ़ जाती है। कहावत ही है —

कचन तजिबो सहज है सहज तिरिया को नेह।

मान बढ़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजिबो येह।।

अर्थात्—कनक और कामिनी को छोड़ना कठिन नहीं है, लेकिन मान बड़ाई की चाह और ईर्ष्या को त्यागना बहुत ही कठिन है।

ससार में कनक (सोना) त्यागना बहुत ही कठिन माना जाता है। यद्यपि सोना खाने या शीत, ताप, वर्षा से बचाने के काम का पदार्थ नहीं है, न उसमें गन्ध ही है, फिर भी वह बहुत मोहक पदार्थ है। और इसका एकमात्र कारण यही है कि आज विनिमय (लेनदेन या बदला-बदली) सोने के आश्रित हैं। सोना पास हो तो, ससार की सभी वस्तु-चीजे प्राप्त हो सकती हैं, तथा सोना ऐसी धातु है कि चाहे हजारों वर्ष तक पृथ्वी में दबी रहे तब भी न सड़ती हैं, न गलती है, न खराब होती है। यही कारण है कि लोगों को सोने से बहुत ममत्व होता है तथा सोने का त्याग कठिन माना जाता है। जो सोने का त्याग कर देता है उसने सोने द्वारा प्राप्त होने वाले ससार के सब पदार्थों का त्याग कर दिया है, और जो ससार के किसी भी पदार्थ से ममत्व करता है वह सोने से कदापि ममत्व नहीं त्याग सकता। सासारिक लोग सोने में विशेषता देखकर ही उससे ममत्व करते हैं, और इसी से सोना मोहक माना जाता है। सोने के पश्चात् स्त्री मोहिनी मानी जाती है। कोई-कोई ऐसे भी होते हैं कि जो सोने से तो ममत्व त्याग देते हैं, लेकिन उनसे स्त्री का ममत्व त्यागना बहुत कठिन होता है। कदाचित् कोई सोने और स्त्री से ममत्व त्याग भी दे इनको छोड़ भी दे, लेकिन तुलसीदासजी के कथनानुसार मान-बड़ाई तथा ईर्ष्या का छोड़ना बहुत कठिन होता है, और जब तक इनका सद्भाव है, तब तक “परिग्रह छूटा है” ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि एक तो ममत्व का नाम ही परिग्रह है, दूसरे, जहाँ मान-बड़ाई की चाह और ईर्ष्या है, वहाँ सभी पाप सम्भव हैं।

अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने वाले कई साधु मान-बड़ाई की चाह में पड़ जाते हैं और इस कारण दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। मान-बड़ाई की चाह से वे लोग ऐसे-ऐसे कार्य कर डालते हैं, जिनका वर्णन करना कठिन एवं आपत्तिजनक है। इसलिए इतना ही कहा जाता है कि अपरिग्रह व्रत का पालन करने के लिए मान-बड़ाई की चाह को हृदय से निकाल देना आवश्यक है। यदि इस प्रकार की चाह बनी हुई है तो फिर अपरिग्रह व्रत भी नहीं है।

यहाँ आजकल के साधुओं की कुछ समालोचना करना अप्रासंगिक न होगा। आजकल के बहुत से साधुअथवा साध्वी और तो सब कुछ त्याग

देते हैं, लेकिन शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा तो उन्हें दवा ही डालती है। शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा की पेरणा से उनक द्वारा ऐसे ऐसे कृत्य भी हो जाते हैं कि जैसे कार्य सन्तान की इच्छा-मूर्च्छा वाले गृहस्थ से भी न होते होंगे। यद्यपि शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा रखने वाले साधु-साध्वी प्रकट में यह अवश्य कहते हैं कि हम धर्म या सम्प्रदाय की वृद्धि के लिए ऐसा करते हैं परन्तु विचार करने पर ज्ञात होगा शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा वाले साधु-साध्वी में ओर सन्तान की मूर्च्छा वाले गृहस्थ स्त्री-पुरुष में क्या अन्तर रहा? इच्छा-मूर्च्छा की दृष्टि से तो दोनों समान ही ठहरते हैं, ओर धर्मवृद्धि का कहना तो एक बहाना मात्र है। हाँ, कोई-कोई महात्मा ऐसे भी हैं जो धर्मवृद्धि के लिए ही शिष्य-शिष्या बनाते हैं, लेकिन उनमें शिष्य-शिष्या की इच्छा-मूर्च्छा नहीं होती।

शिष्य-शिष्या की ही तरह कई साधु-साध्वियों के लिए सम्प्रदाय ओर उसकी रूढ़ि-परम्परा भी परिग्रह रूप हो जाती है। यह मेरी सम्प्रदाय या परम्परा है, इसलिए चाहे यह सम्प्रदाय या परम्परा ठीक न भी हो, तब भी मैं इसकी वृद्धि ही करूँगा इसकी रक्षा का ही प्रयत्न करूँगा कहीं किसी के द्वारा मेरी सम्प्रदाय की कोई क्षति न हो जावे मुझे अपनी रूढ़ि-परम्परा न त्यागना पड़े आदि प्रकार की चिन्ता ओर ऐसा भय भी परिग्रह रूप ही है। इसी प्रकार विद्या सूत्र ज्ञान आदि भी, कभी-कभी परिग्रह रूप हो जाता है। मैं इतने सूत्रों का जानकार हूँ मैं अमुक-अमुक विद्या जानता हूँ आदि अहभाव विद्या ओर सूत्रज्ञान को भी परिग्रह रूप बना देता है।

कुछ साधुओं को समाज के धन की भी चिन्ता रहती है। मेरे अनुयायियों का धन खर्च होता है इस विचार से कई साधु चिन्तित रहते हैं ओर अनुयायियों के धन की रक्षा का प्रयत्न करते हैं। यह भी एक परिग्रह ही है यदि इसको परिग्रह न कहा जावेगा तो कुटुम्ब का वृद्ध आदमी अपने कुटुम्ब के दाय की रक्षा की जो चिन्ता करता है जो प्रयत्न करता है—वह भी परिग्रह न कहा लायेगा।

कुछ साधुओं को अपनी पसिद्धि की बहुत इच्छा रहती है। इसके लिए वे स्वयं ही अथवा अधिकारियों या अनुयायियों द्वारा कोई उपाधि प्राप्त करके अपने नाम के साथ उपाधि लगा लेते हैं। लख ओर पुस्तक दूसरा रा लिखवा कर अपने नाम से प्रकाशित करवाते हैं सामाजिक कार्यों में

लेते हैं, अथवा ऐसे ही अन्य कार्य भी करते हैं। लेकिन वस्तुतः प्रसिद्धि की इच्छा भी परिग्रह के अन्तर्गत ही है। जब तक इस प्रकार का भी परिग्रह है तब तक अपरिग्रह व्रत का पूर्णतया पालन हो ही नहीं सकता। अपरिग्रह व्रत का पालन तो तभी हो सकता है जब हृदय में किसी भी प्रकार की चाह न रहे, किसी भी वस्तु से ममत्व न हो किसी भी प्रकार की चिन्ता न हो न किसी भी तरह का भय ही रहे, किन्तु निस्पृह निर्ममत्वी होने के साथ ही चिन्ता और भय से रहित रहे। साथ ही भगवान की आज्ञा से जो वस्त्र पात्र एवं उपाधि रखता है, जिस सम्प्रदाय (गच्छ) में रहकर धर्म—साधन करता है, और जिस शरीर में आत्मा बस रहा है, उसके लिए भी यह भावना करता रहे कि मैं इन सब से भी ममत्व न रखूँगा, तथा वह दिन कब होगा जब मैं जीवन के लिए आवश्यक माना जाने वाला अन्न, पानी भी त्याग दूँगा और जीवनमुक्त हो जाऊँगा। और जो इस प्रकार रहता है वही अपरिग्रह व्रत का पालन करने वाला है। इस व्रत को जिसने स्वीकार किया है उसके हृदय में संयोग—वियोग का सुख—दुःख तो होना ही न चाहिए, न स्वर्गादि के सुखों की अभिलाषा ही होना चाहिए।

इच्छापरिमाण व्रत

परिह का रूप और उससे हन बली हानि का दर्शन किया जा चुका है। साथ ही अपरिह व्रत का रूप भी बताया जा चुका है। सर्वोपरि आत्मकल्याण की इच्छा रखन बल के लिए ना अपरिह ही बन्ना और किसी भी सामाजिक पदार्थ के प्रति इच्छा नूछर्न न रखना ही आवश्यक है। लेकिन जो लोग सत्सर-व्यवहार में बटे हुए हैं वे भी कर्मों में ही और अग्रसर हो सकें इसलिए भगवान् ने ऐसे लोगों के वस्ते इच्छा-परिमाण-व्रत बताया है। सत्सर-व्यवहार में रहन बल के लिए सामाजिक पदार्थों का सर्वोपरि त्याग होना कठिन है। उनसे इच्छा और नूछर्न का बिल्कुल अभाव नहीं हो सकता न वे सामाजिक पदार्थों से अपना ही यह भुक्ते हैं। सत्सर-व्यवहार में रहने के कारण उनके लिए सामाजिक पदार्थों का संग्रह और सामाजिक पदार्थों के प्रति इच्छा नूछर्न का हन भी नैतिक नैतिक समझा जाता है। समाज न कहावत भी है कि 'मनु के पान कौड़ी है ता मनु कौड़ी का गृहस्थ के पास कड़ी न है ता वह गृहस्थ कौड़ी का। एक कवि भी कहता है -

माता निन्दति नामिनन्दति पिता भ्राता न संभाषते ।

मृत्यु कुप्यति नानुगच्छति मृत कान्ता च नालिगते ॥

अर्थप्रार्थन शक्या न कुरुते श्यालाप मात्र मुह्यते ।

तस्मादर्थ मुपार्जयस्व च मन्त्रे । अर्थग्य सर्व दशा ॥

अर्थ-धन न हन ना नाना निन्दित करने है कि नाना...

उक्त भाई बहन नहीं हैं माता कुपित हो जाता है। मृत कान्ता...

मरी स्त्री नहीं करनी और उन लोग समाज में नाना...

उसी धन की नहीं लगाने इच्छा है कि धन...

ही धन है

इस प्रकार जैस ससार—व्यवहार स निकले हुए साधु के लिए किसी भी सासारिक पदार्थ का रखना निन्द्य समझा जाता है, उसी प्रकार सासारिक लोग उस ससार—व्यवहार मे रहे हुए की निन्दा—अवहेलना करत है जो सासारिक पदार्थो से हीन है। जो ससार—व्यवहार मे है, उसके लिए सासारिक पदार्थो का संग्रह आवश्यक माना जाता है ओर दूसरी आर धर्मशास्त्र सासारिक पदार्थो को त्याज्य बतलाते है। ऐसी दशा मे गृहस्थो के लिए ऐसा कोन—सा मार्ग रह जाता है, जिसको अपनाने पर व ससार—व्यवहार मे हीन दृष्टि से भी न देखे जावे ओर धार्मिक दृष्टि से भी पतित न समझे जावे? इस बात को दृष्टि मे रखकर ही भगवान ने इच्छा—परिमाण व्रत बताया है। भगवान् जानते थे कि गृहस्थ लोग इच्छा का सर्वथा त्याग नही कर सकते और जिस दिन वे इच्छा का सर्वथा त्याग कर देगे उस दिन से ससार—व्यवहार मे रहना भी त्याग देगे या सथारा कर लेगे। लेकिन ससार—व्यवहार मे रहते हुए इच्छा का सर्वथा निरोध कठिन है। ऐसी दशा मे यदि उन्हे भी अपरिग्रह व्रत ही बताया जावेगा, तो उनसे अपरिग्रह व्रत का पालन भी न होगा ओर दूसरी ओर उनके द्वारा अनेक अनर्थ भी हगे तथा उन्हे कठिनाई भी उठानी होगी। इसलिए जब तक उनमे ससार—व्यवहार से सर्वथा निकलने की क्षमता न हो उनमे पूर्ण सन्तोष ओर पूर्ण धैर्य न हो तब तक उन्हे अपरिग्रह व्रत स्वीकार करने को कहना उन पर ऐसा बोझ डालना है जिसे व उठा नही सकते। इस प्रकार के विचारो से भगवान ने गृहस्थो के लिए इच्छापरिमाण व्रत बताया है।

इच्छा—परिमाण—व्रत का अर्थ है सासारिक पदार्थो से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा को सीमित करना। यह निश्चय करना कि मे इतने पदार्थो से अधिक की इच्छा नही करूँगा। इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा की जाती है उसका नाम इच्छा परिमाण व्रत है। अपरिग्रह व्रत को स्वीकार करन के लिए ससार के समस्त पदार्थो से विरमण करना होता है ससार के समस्त पदार्थ त्यागने होते हैं अपरिग्रही होना होता है लेकिन इच्छा—परिमाण—व्रत स्वीकार करने के लिए ससार के समस्त पदार्थ नही त्यागने पडते। हों वे पदार्थ ता अवश्य त्यागने होते है जिनकी गणना महान परिग्रह मे है। इच्छा—परिमाण व्रत स्वीकार करने वाले को इस बात की प्रतिज्ञा करनी पडती है कि मे इन पदार्थो से अधिक पदार्थ अपने अधिकार मे न रक्खूँगा ओर इन पदार्थो क सिवा किसी पदार्थ की इच्छा भी न करूँगा। इस प्रकार आशिक रूप से परिग्रह का विरमण करक महान परिग्रही न होने क लिए जा प्रतिज्ञा की जाती

है उसका नाम इच्छा-परिमाण-व्रत है। इस व्रत का स्वीकार करने के लिए पदार्थों की गरीबा की जाती है। कुछ पदार्थों के सिवा शेष पदार्थों की ओर से अपनी इच्छा का रोक लगा ही इच्छा-परिमाण व्रत है।

अब देखना है कि इस व्रत को स्वीकार करने वाला किन-किन पदार्थों के विषय में गरीबा करता है। इसके लिए शास्त्रकारों ने परिग्रह के दो भेद कर दिये हैं सचित्त परिग्रह और अचित्त परिग्रह। सचित्त परिग्रह उस सांसारिक पदार्थ या पदार्थों का नाम है जिसके भीतर जान है। जैसे मनुष्य पशु पक्षी पृथ्वी वनस्पति आदि। इसमें कुटुम्ब के लोग दास दासी हाथी घोड़े गाय बेल गेस आदि पशु कीर गोर चकोर आदि पक्षी किसी ओर प्रकार के जीव भूमि नदी तालाब, वृक्ष अन्न आदि वे सभी प्रकार की वस्तुएँ आ जाती हैं जिन में जीव है। जो पदार्थ इस भेद में आने से शेष रह जाते हैं यानी जो जानदार नहीं हैं उनकी गणना अचित्त परिग्रह में है। सोना चाँदी वस्त्र पात्र ओषध भेषज घर हाट नोहरा, बरतन आदि समस्त पदार्थ, जो निर्जीव हैं अचित्त परिग्रह में हैं।

संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे या तो सचित्त हैं या अचित्त हैं। इन दोनों भेदों में सभी पदार्थ आ जाते हैं। इसलिए इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करने वाला संसार के समस्त पदार्थों के विषय में यह नियम करता है कि मैं अमुक पदार्थ इस परिमाण से अधिक अपने अधिकार में न रखूँगा अथवा अमुक पदार्थ अपने अधिकार में रखूँगा ही नहीं और इस परिमाण से अधिक की इच्छा भी न करूँगा।

जन-साधारण की सुविधा के लिए शास्त्रकारों ने सचित्त और अचित्त परिग्रह को नव भागों में विभक्त कर दिया है। वे नव भेद नव प्रकार का परिग्रह नाम से विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं - (1) क्षेत्र (खेत आदि भूमि) (2) वास्तु (निवास योग्य स्थान) (3) हिरण (चाँदी) (4) सुवर्ण (सोना) (5) धन (सोने-चाँदी के ढले हुए सिक्के अथवा घी-गुड-शक्कर आदि मूल्यवान पदार्थ) (6) धान्य (गेहूँ, चावल तिल आदि) (7) द्विपद (जिनके दो पाँव हों जरा मनुष्य और पक्षी) (8) चोपद (जिनके चार पाँव हों जैसे हाथी घाड़ गाय बल गेस बकरी आदि) और (9) कुप्य (वस्त्र पात्र आषध वासन आदि)। इन नव भेदों में सचित्त और अचित्त अथवा जड़ आर चतन अथवा स्थावर आर जगम ये सभी पदार्थ आ जाते हैं जिनसे मनुष्य का भोग्य होता है अथवा मनुष्य जिनकी इच्छा करता है। क्षेत्र से मतलब उत्पादक खुर्ती भूमि से है। वास्तु

क्षेत्र में, खेत बाग, पहाड़, खदान, चरागाह जंगल आदि समस्त भूमि आ जाती है। यह व्रत स्वीकार करने वाले को क्षेत्र के विषय में मर्यादा करना चाहिए कि मैं इतनी भूमि—खेत, बाग पहाड़ या गोचरभूमि आदि से अधिक अपने अधिकार में भी नहीं रखूँगा, न इससे अधिक की इच्छा ही करूँगा।

दूसरा भेद वास्तु है। वास्तु का अर्थ है गृह। जमीन के भीतर या ऊपर या भीतर—ऊपर बने हुए तलघर घरों के विषय में भी परिमाण करना कि मैं इतने गृह—जो इतने से अधिक लम्बे चौड़े और ऊँचे न होंगे तथा जिनका मूल्य इतने से अधिक न होगा — इनसे अधिक गृह अपने अधिकार में न रखूँगा और न अधिक की इच्छा ही करूँगा। धन से मतलब सिक्का और अन्य मूल्यवान् वस्तुएँ, मणि, माणिक गुड घी शक्कर आदि हैं। इनके विषय में भी परिमाण करना कि मैं ये सब या इनमें अमुक—अमुक वस्तु इतने परिमाण और इतने मूल्य से अधिक की न रखूँगा, न इच्छा ही करूँगा। धान्य से मतलब अन्नादि है, जैसे धान, चावल, गेहूँ, चना तुवर, तिल आदि। इन सब के लिए भी मर्यादा करना कि मैं धान्य में से अमुक धान्य इतने परिमाण से या इतने मूल्य से अधिक का अपने अधिकार में न रखूँगा न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा। हिरण्य से मतलब चाँदी है। चाँदी के विषय में भी यह परिमाण करना कि मैं चाँदी अथवा चाँदी की वस्तुएँ इतने परिमाण से अधिक न रखूँगा, न अधिक की इच्छा ही करूँगा। इसी प्रकार सोने के विषय में भी परिमाण करना कि इस परिमाण से अधिक सोना या सोने से बनी हुई वस्तुएँ न रखूँगा, न अधिक की इच्छा ही करूँगा।

इन सब की ही तरह द्विपद की भी मर्यादा करना। द्विपद में अपनी स्त्री, अपने पुत्र और अन्य सम्बन्धी भी आ जाते हैं तथा दास, दासी नोकर, चाकर आदि भी आ जाते हैं। साथ ही मयूर हंस कीर, मोर, चकोर आदि पक्षी भी आ जाते हैं। मतलब यह कि जिनके दो पाँव हैं, उन मनुष्यों अथवा पक्षियों के विषय में भी यह मर्यादा करना कि मैं इतने से अधिक न रखूँगा न अधिक की इच्छा ही करूँगा। इसी प्रकार चतुष्पद के लिए भी परिमाण करना। चतुष्पद से मतलब उन जीवों से है जिनके चार पाव होते हैं और जो पशु कहलाते हैं। पशुओं के विषय में भी यह मर्यादा करना कि इतने हाथी, घोड़े ऊट गाय बेल, भैंस खच्चर गधे भेड़ बकरी हरिण सिंह आदि से अधिक न तो रखूँगा और न अधिक की इच्छा ही करूँगा।

इन आठ भेदों में आने से जो पदार्थ शेष रह जाते हैं उनकी गणना कुप्य में है। जिनकी इच्छा होती है या हास सकती है और जो गृहस्थी में काम

आते हैं या आ सकते हैं उन सब पदार्थों का भी परिमाण करना, कुत्र का अर्थ साधारणतया गृहस्थी का फैलाव (घर-बाखरा अर्थात् घर में जा घाटी-बड़ी चीजे होती हैं) किया जाता है। इसलिए इसका भी परिमाण करना कि मैं इतने से अधिक का बाखरा न रखूँगा न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा।

इस प्रकार समस्त वस्तुओं के विषय में यह मर्यादा करना, कि मैं इतने परिमाण से अधिक कोई वस्तु न तो अपने अधिकार में रखूँगा ही न इतने से अधिक की इच्छा ही करूँगा, इच्छा-परिमाण या परिग्रह-परिमाण व्रत कहलाता है। जो परिग्रह से सर्वथा निवृत्त नहीं हो सकते, उन गृहस्थों को यह व्रत तो स्वीकार करना ही चाहिए। इस व्रत को स्वीकार करने से उनके गृहस्थ-जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती और अनन्त इच्छा भी नहीं रहती। इस व्रत को स्वीकार करने वाला, महा परिग्रही नहीं कहलाता, किन्तु अल्प परिग्रही कहलाता है। इस कारण यह व्रत स्वीकार करने वाले की गणना धार्मिक लोगों में होती है। वह व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान् पाप से बच कर मोक्ष-मार्ग का पथिक होता है।

यों तो परिग्रह से सर्वथा मुक्त होना ही श्रेयस्कर है। भगवान् महावीर का उपदेश भी यही है, लेकिन जो लोग परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते फिर भी भगवान् के उपदेश पर विश्वास रख कर कुछ भी त्याग करते हैं उनको भी लाभ ही होता है।

जहाँ तक हो सके वहाँ तक तो भगवान् महावीर के उपदेशानुसार समस्त पदार्थों को त्याग कर अपरिग्रही होना ही अच्छा है। आत्मा का पूर्ण कल्याण तो इसी में है। फिर भी यदि परिग्रह को सर्वथा नहीं त्याग सकते, तो महापरिग्रही तो मत रहो। महा परिग्रह तो त्याग दो। ऐसा करने वाला साधु नहीं तो श्रावक तो होगा ही और मोक्ष का पथिक भी कहलावेगा। सासारिक-पदार्थ रूपी टुकड़ों से जितना भी ममत्व है प्रत्येक दृष्टि से उतनी ही हानि है। सासारिक पदार्थ मोक्ष के अन्तः सुख से तो वंचित रखते ही हैं साथ ही उनके कारण इस लोक में भी अनेक प्रकार की चिन्ता अनेक प्रकार के दुःख और सब प्रकार के पाप होते हैं। इसलिए सासारिक पदार्थों का जितना भी त्याग जा सके त्यागना चाहिए।

इस-परिमाण-व्रत का तीन प्रकार तीन वर्णों में विभक्त किया गया है—

चाहे वेसी मर्यादा की जा सकती है। फिर भी यह व्रत इच्छा का मर्यादित करने का है और इच्छा का उदगम स्थल मन है इसलिए इस व्रत को एक करण तीन योग से स्वीकार करना ही ठीक है। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के विषय में भी मर्यादा करनी चाहिए कि मैं द्रव्य से अमुक-अमुक वस्तु के सिवा अधिक इच्छा न करूँगा न इनके सिवा और वस्तु अपने अधिकार में ही रखूँगा। क्षेत्र से अमुक क्षेत्र से बाहर की वस्तु की इच्छा भी नहीं करूँगा न अमुक क्षेत्र से बाहर की कोई वस्तु मर्यादा विपरीत ही रखूँगा। काल के विषय में भी मर्यादा करना कि मैं इतने दिन मास वर्ष या जीवन भर इन-इन चीजों से अधिक की न तो इच्छा ही करूँगा न अपने अधिकार में ही रखूँगा। इसी प्रकार भाव की भी मर्यादा करना उचित है।

जो परिग्रह को दुःख तथा बन्धन का कारण मानता है वही परिग्रह को त्याग सकता है। लेकिन जो ऐसा मानता ता है फिर भी स्वयं को सम्पूर्ण परिग्रह त्यागने में असमर्थ देखता है वह इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करता है। जो परिग्रह को दुःख तथा बन्धन का कारण मान कर इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करता है वह विस्तीर्ण मर्यादा नहीं रखता किन्तु राकुचित मर्यादा रखता है। क्योंकि उसका ध्येय परिग्रह को सर्वथा त्यागना होता है और इस ध्येय तक तभी पहुँचा जा सकता है जबकि ममत्व का अधिक से अधिक घटाया जाय।

इच्छा-परिमाण-व्रत का उद्देश्य ममत्व का घटाना है इसलिए मर्यादा अधिक से अधिक राकुचित रखनी चाहिए। विस्तीर्ण मर्यादा रखना ठीक नहीं। मर्यादा जितनी राकुचित होगी दुःख और रासार-भ्रमण भी उतना ही राकुचित हो जावेगा तथा मर्यादा जितनी विस्तीर्ण होगी दुरा और जन्म-मरण भी उतना अधिक रहेगा। इसलिए यथाशक्ति मर्यादा का अधिक से अधिक राकुचित रखना चाहिए और ऐसा करने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक परिग्रह अधिक दुःख का कारण है तथा अल्प परिग्रह अल्प दुःख का कारण है लेकिन परिग्रह है दुःख का ही कारण और इससे जा जितना निवृत्त होता है उतना ही वह दुःख-मुक्त होता है।

इस व्रत का स्वीकार करने में सांसारिक पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सक मर्यादा जितनी की जा सक और इच्छा का जितना घटाया जा सक उतना ही अच्छा है। यह न हो कि सीमा पहले ही बहुत बड़ा कर

रक्खी जावे। उदाहरण के लिए पास में सम्पत्ति तो केवल पाँच रुपये ही हैं, और व्रत में लाख रुपये की मर्यादा करता है। यद्यपि लाख रुपये से अधिक की इच्छा का त्याग तो अच्छा ही है, फिर भी ऐसा करने से लाख रुपये की चाह रहती ही है। इसलिए ऐसा करना वर्तमान में तृष्णा को रोकना नहीं है। किन्तु यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में तो तृष्णा बढ़ी हुई है। परन्तु तृष्णा को सीमित करने का इच्छुक अवश्य है। इस प्रकार का व्रत विशेष प्रशसनीय और प्रशस्त नहीं कहा जा सकता। प्रशसनीय और प्रशस्त तो वही व्रत है जिसमें इच्छा को इतना सीमित किया जावे जिससे अधिक सीमित करने पर गार्हस्थ्य जीवन निभ ही नहीं सकता।

इस व्रत से यथेष्ट लाभ उठाने के लिए आवश्यक है प्रत्येक पदार्थ की मर्यादा करना और जहाँ तक हो सके मर्यादा की सीमा बहुत सकुचित रखना। हो सके तो जो पदार्थ पास हैं, उनमें से भी कुछ त्याग कर फिर मर्यादा करना चाहिए। ऐसा न हो सके तो जो पदार्थ पास हैं उनसे अधिक की मर्यादा न करना। पास तो बहुत कम है और मर्यादा बहुत अधिक की करे, यह ठीक नहीं है। इस विषय में आनन्दादि श्रावक का व्रत स्वीकार करना आदर्श स्वरूप है। आनन्द श्रावक ने उतनी ही सम्पत्ति की मर्यादा की जितनी उसके पास थी। उससे अधिक की मर्यादा नहीं की थी।

इच्छा—परिमाण—व्रत स्वीकार करने से इहलौकिक और पारलौकिक अनेक लाभ हैं। इच्छा या तृष्णा का कभी अन्त नहीं आता। जैसे आग में घी डालने से आग और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार पदार्थों के मिलने से इच्छा और बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। इस प्रकार की बढ़ी हुई इच्छा के कारण मनुष्य का जीवन भारभूत एवं कष्टप्रद बन जाता है। ऐसा आदमी न तो शान्ति से खा—पी या सो सकता है न ईश्वर—भजनादि आत्म—कल्याण के योग्य ही कर सकता है। उसको प्रत्येक समय अपनी बढ़ी हुई इच्छा की पूर्ति की ही चिन्ता रहती है। कोई भी समय ऐसा नहीं होता कि जब उसे शान्ति मिले। उसके पास कितनी भी सम्पत्ति हो जाय उसको ससार के सगस्त पदार्थ मिल जावे तब भी अशान्ति बनी ही रहती है। इच्छा—परिमाण—व्रत

व्रत स्वीकार किया जाता है। अपरिग्रह व्रत का पालन करने वाला जन्म-मरण से प्रायः सर्वथा छूट जाता है। वह न तो फिर जन्मता ही है न मरता ही है और न उस किसी प्रकार का कष्ट ही होता है। यदि उसने अपनी इच्छा का सर्वथा निरोध कर लिया है और पूर्वोपार्जित कर्म क्षय कर दिये हैं तब तो उसी भव में मुक्त हो जाता है, अन्यथा एक या दो भव में मुक्त हो जाता है। जो परिग्रह का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, फिर भी यदि उसने किसी अश में परिग्रह का त्याग किया है और इच्छा का कम कर लिया है तो उत्तन अश में वह भी कष्ट से छूट जाता है नीच गति में जन्म लेने से बच जाता है तथा मोक्षमार्ग का पथिक हो जाता है। जिसने परिग्रह का परिमाण कर लिया है, सासारिक पदार्थों को सर्वथा न त्याग सकने पर भी उनमें लिप्त नहीं रहता, किन्तु जल में कमल की तरह अलिप्त रहता है, वह कभी-कभी तो भाव चारित्र्य पाकर उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और कभी-कभी सात-आठ भव के अन्तर से मुक्त होता है। उसको अव्रत की क्रिया नहीं लगती इस कारण वह नरक तिर्यक् गति में नहीं जाता।

मोक्ष-प्राप्ति-अप्राप्ति का कारण सासारिक पदार्थों का पास में होना या न होना नहीं है, किन्तु ममत्व का होना या न होना ही है। इसलिए चाहे परिग्रह का सर्वथा त्याग न हो केवल इच्छा-परिमाण-व्रत ही लिया गया हो फिर भी यदि शेष परिग्रह में जल में कमल की तरह अलिप्त रहता है, तो वह उसी भव में मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। इस के विरुद्ध चाहे अपरिग्रह व्रत स्वीकार भी किया हो, पर इच्छा-मूर्च्छा न मिटी हो तो वह ससार में पुनः-पुनः जन्म-मरण करता है और नरक-तिर्यक् गति में भी जाता है।

पहले यह बताया जा चुका है कि इच्छा अनन्त है, उसका अन्त नहीं है। जिसमें ऐसी इच्छा विद्यमान है, उसके परिग्रह का भी अन्त नहीं है। ऐसा व्यक्ति महान् परिग्रही है। उसे महान् परिग्रह की ही क्रिया लगती है। उसके पास परिग्रह सबधी पूर्ण पाप विद्यमान है। इच्छा-परिमाण-व्रत द्वारा ऐसे महान् परिग्रह से जाता है। जब इच्छा की सीमा कर दी गई उसका अन्त मालूम हो गया, तब महान् परिग्रह भी नहीं रहा। फिर तो जितने अश में इच्छा शेष है, उतने ही अश में परिग्रह भी शेष रहा है। और शेष अश से परे क परिग्रह से निवृत्त हो जाता है। इस कारण फिर परिग्रह की पूर्ण क्रिया नहीं लगती किन्तु जितने अश में परिग्रह रहा है उसी की क्रिया लगती है। इच्छा की सीमा हो जाने पर महान् परिग्रह नहीं रहता, किन्तु अल्प परिग्रह ही रहता है।

इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करने वाला अप्राप्त वस्तु के लिए चिन्ता नहीं करता, न इस कारण को ले उसे दुःख ही होता है। भले उसके जानने में नूतन से नूतन पदार्थ आवें, फिर भी वह उन पदार्थों की इच्छा नहीं करता। उनको प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता, न उनके मिलने पर दुःख ही करता है। यदि व्रत में रखी हुई मर्यादा के बाहर का कोई पदार्थ उसे बिना इच्छा या श्रम के भी प्राप्त होता हो तो उसको भी वह स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह किसी वस्तु की इच्छा से दुःखी नहीं रहता, किन्तु इस ओर से सर्वथा दुःखरहित हो जाता है। साथ ही यह व्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति त्याग से बचे हुए पदार्थों के प्रति ऐसा ममत्वभाव नहीं रखता, कि जिससे छूटने पर दुःख हो। वह सासारिक पदार्थों का आधार उसी प्रकार लेता है, जिस प्रकार पक्षी वृक्ष का सहारा लेता है। वृक्ष का सहारा बन्दर भी लेता है और पक्षी भी लेता है, लेकिन दोनों के सहारा लेने में अन्तर होता है। वृक्ष पर बैठा होने पर भी पक्षी वृक्ष के सहारे नहीं रहता, किन्तु अपने पखों के सहारे रहता है परन्तु बन्दर यदि वृक्ष पर बैठा हो तो वह वृक्ष ही उसका आधार है। इस कारण वृक्ष के गिरने पर पक्षी को कष्ट नहीं हो सकता, वह अपने पखों की सहायता से उड़ जावेगा लेकिन बन्दर उसी वृक्ष के नीचे दब सकता है।

इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करने वाले और न करने वाले में भी ऐसा ही अन्तर होता है। इच्छा-परिमाण-व्रत स्वीकार करने वाला सासारिक पदार्थों से ऐसा ममत्व नहीं करता। उनका इस प्रकार सहारा नहीं लेता, जैसा सहारा बन्दर वृक्ष का लेता है। सासारिक पदार्थों के छूटने पर उसे किंचित भी दुःख नहीं होता। वह सासारिक पदार्थों का उपयोग उसी तरह करता है जिस प्रकार पक्षी वृक्ष का उपयोग करता है।

इस व्रत को न अपनाने पर अप्राप्त वस्तु के कारण भी दुःख होता है और प्राप्त वस्तु के कारण भी। अप्राप्त वस्तु के लिए मनुष्य सदा तरसता रहता है चिन्तित तथा दुःखी रहता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा के लिये चिन्तित एवं चिन्तित रहता है। इस बात का भय बना ही रहता है कि यह वस्तु मुझ

मे इसे कोई नहीं ले जा सकता और पुण्य का जोर हटने पर वस्तु मेरे पास नहीं रह सकती। चाहे मैं लाखों प्रयत्न करूँ या दुखी होऊँ समय आने पर वस्तु चली ही जाती है। फिर मैं चिन्ता या दुख क्यों करूँ?

इच्छा—परिमाण—व्रत स्वीकार करने वाले को मरण के समय भी दुख नहीं होता। इच्छा का परिमाण न करनेवाले मन्दा—परिग्रही को मरण के समय में भी घोर कष्ट होता है। 'हाय! मेरी प्रिय सम्पत्ति आज छूट रही है' इस दुख के कारण उसके प्राण शान्ति से नहीं निकलते, किन्तु बड़े कष्ट से निकलते हैं। जिसने भारत को बुरी तरह लूटा था, वह महमूद गजनवी जब मरने लगा, तब उसने अपनी सारी सम्पत्ति अपने सामने मँगवाई और उस सम्पत्ति को देख-देख कर वह रोने लगा। उसके रोने का वास्तविक कारण क्या था, यह निश्चय—पूर्वक तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु हो सकता है कि वह सम्पत्ति छूटने के दुख से रोया हो। महापरिग्रही को ऐसा दुख होता ही है। उसे मरते समय आर्त्त रौद्र ध्यान आता है, जो दुर्गति का कारण है। इच्छा—परिमाण—व्रत स्वीकार करने वाला, इससे बचा रहता है।

श्रावक के लिए परिग्रह—परिमाण—व्रत स्वीकार करना आवश्यक है। वह जब तक अपनी इच्छा को सीमित नहीं कर लेता, तब तक निर्ग्रन्थ प्रवचन पर प्रगाढ़ आन्तरिक रुचि नहीं ला सकता और महापरिग्रही है। उसमें निर्ग्रन्थ धर्म का लेश भी नहीं हो सकता। निर्ग्रन्थ धर्म का पात्र बनने के लिए इच्छा—परिमाण व्रत स्वीकार करना आवश्यक है।

इच्छा—परिमाण—व्रत स्वीकार कर लेने पर धर्म—कार्य में भी मन लगता है। मन में वैसे चंचलता और अस्थिरता नहीं रहती जैसी चंचलता और अस्थिरता अनन्त इच्छा वाले में रहती है। जिसने अपनी इच्छा को जितना अधिक सकोच लिया है उसका मन धर्म—कार्य में उतना ही अधिक लगता है। वह निष्काम भाव से धर्म—कार्य करता है, धर्म—कार्य के बदले में चाहता कुछ नहीं है। इसके लिए पूनिया श्रावक की कथा प्रसिद्ध ही है जो केवल बारह आने की पूँजी से व्यापार—व्यवसाय करता था और जिसकी सामायिक की प्रशंसा स्वयं महावीर भगवान ने की थी।

इच्छा का परिमाण करके भी यथाशक्ति उन पदार्थों से निर्मगत्व ही रहना चाहिए जो पदार्थ मर्यादा में रखे गये ह। उनमें वृद्धि न होनी चाहिये। यदि मर्यादा में रह हुए पदार्थों में वृद्धि न की उनसे निर्मगत्व रहे तो पदार्थों का सर्वथा त्याग न कर सकने पर भी वह व्यक्ति एक प्रकार से अपरिग्रही

के समान ही माना जावेगा और उसको बहुत अश में लाभ भी वैसा ही होगा। भरत चक्रवर्ती छ खण्ड पृथ्वी के स्वामी थे। लेकिन वे उस राज्य-सम्पदा के प्रति निर्ममत्व रहते थे, इस कारण उन्हें काच-महल में ही केवलज्ञान हो गया। नेमीराज के पास समस्त राज्य-सम्पदा विद्यमान थी और वे राज्य भी करते थे फिर भी 'राजर्षि' कहे जाते थे। इसका कारण यही था कि वे राज्य में मूर्छित नहीं रहते थे। नेमीराज की ही तरह राजा जनक के विषय में भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उनके पास शुकदेव जी ज्ञान सीखने के लिए गये। उन्होंने जनक के द्वार पर जाकर अपने आने की सूचना जनक के पास भेजी, जिसके उत्तर में राजा ने उन्हें द्वार पर ही ठहरे रहने का कहलाया। शुकदेवजी तीन दिन तक जनक के द्वार पर ही ठहरे रहे। चौथे दिन जनक ने उन्हें अपने पास बुलाया। राजा जनक के सन्मुख जाकर शुकदेव जी ने देखा कि राजा अच्छे सिंहासन पर बैठा है और उस पर चँवर-छत्र ढुल रहे हैं। शुकदेवजी सोचने लगे कि पिता ने मुझे इसके पास क्या ज्ञान सीखने भेजा है? यह माया में फँसा हुआ राजा मुझ को क्या ज्ञान देगा? शुकदेवजी इस प्रकार सोच ही रहे थे इतने ही में राजा के पास खबर आई कि नगर में आग लग गई है, और नगर जल रहा है। फिर खबर आई कि आग महल तक आ गई है। तीसरी बार खबर आई, कि आग ने महल का द्वार घेर लिया है। राजा जनक इन सब खबरों को सुनकर किंचित् नी नहीं घबराये किन्तु वैसे ही प्रसन्न बने रहे लेकिन शुकदेव जी चिन्तित हो गये। राजा ने उनसे पूछा कि—नगर या महल में आग लगने से आपको चिन्ता क्यों हो गई? शुकदेवजी ने उत्तर दिया कि मेरा दण्ड और कमण्डल द्वार पर ही रखा है मुझे उन्हीं की चिन्ता है कि पानी दे जल न जाये। राजा ने उत्तर दिया कि मुझको महल और नगर जलने की भी चिन्ता नहीं है न दुःख ही है और आपको दण्ड और कमण्डल की ही चिन्ता हो गई। इस उत्तर का क्या कारण है? यही कि मैं राज्य करता हुआ घर-बार तथा महल में रहता हुआ भी इनमें निर्ममत्व रहता हूँ, इनका अपना गरीबी भाता और आप दण्ड कमण्डल का अपना मानते हैं? आपका आपका पिता ने मेरे पास यही ज्ञान लेने के लिये भेजा है कि जिन्हें प्रकृत ने निर्ममत्व दिया है उसी प्रकार निर्ममत्व रहा। संसार के किसी भी पदार्थ का अपना भाव ही नहीं है किसी पदार्थ से अपना स्वादी मन्द्य मन किन्तु वह मन जो उसे छोड़ कर दूसरे को चाहता है और दूसरे को अपना बना लेता है वह ही असत्य है।

शास्त्र में, नेमीराज—विषयक वर्णन भी ऐसा ही है, नेमीराज को जब ससार की असारता का ज्ञान हो गया था और वे विरक्त हो गये थे, उस समय उनकी परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उनसे कहा था कि वह देखो, तुम्हारी मिथिला नगरी धू धू कर जल रही है। तब नेमीराज ने उत्तर दिया था —

सुह वसामो जीवामो जेसि मो नत्थि किचण ।

मिहिलाए डज्झमाणीए न मे डज्झई किचण ।।

अर्थात्—मैं सुख से रहता हूँ और सुखपूर्वक ही जीवित हूँ महल और मिथिला नगरी से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मिथिला नगरी के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता है।

तात्पर्य यह कि मर्यादा में रहे हुए पदार्थों से भी ममत्व न करना, किन्तु निर्ममत्व रहना। उनकी प्राप्ति से प्रसन्न न होना, न उनके वियोग से दुःख करना।

निर्ममत्व रहने के साथ ही कृपण भी न रहना। चाहे कृपण हो या उदार सासारिक पदार्थ निश्चय ही छूटते हैं, लेकिन उस समय में जैसा दुःख कृपण को होता है वैसा उदार को नहीं होता।

श्रावक अपने व्रत की मर्यादा में जो द्रव्य शेष रखता है उसे केवल अपने ही सुख के लिए नहीं समझता। उसे अपना ही नहीं मान बैठता। यह नहीं करता कि दूसरे आदमी चाहे उस वस्तु के लिए कष्ट पात रहे और श्रावक उस वस्तु को दबाये बैठा रहे। श्रावक अपनी मर्यादा में जो धन—धान्यादि रखता है, उससे स्वयं भी सासारिक कार्य चलाता है और दूसरों की भी सहायता करता है। उसके पास जो धन—धान्य होता है उसे वह आवश्यकता के समय जनता के हित में व्यय कर देता है, दुष्कालादि के समय उसके द्वारा लोगों की रक्षा करता है, लोगों की सहायता करता है।

जो धन मर्यादा में रखा है उसे पकड़ कर बैठ जाना व्यावहारिक दृष्टि से भी अनुचित है। अर्थात् उसे जमीन में गाड़ देना या तिजोरी में बन्द करके रख छोड़ना, ठीक नहीं। जब सम्पत्ति एक या कई जगह केन्द्रित हाकर रुक जाती है व्यवहार में नहीं आती है तब साधारण जनता का बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह सम्पत्ति तो हमारी मर्यादा में ही है ऐसा समझ कर सम्पत्ति का व्यवहार से वचित रखना जनता का कष्ट में डालता है। भारत में गेद के खेल की जो प्रथा है उससे एक शिक्षा भी मिलती है। गेद होती तो किसी एक व्यक्ति की ही परन्तु उस खलत अनक आदमी

हैं। अनेक आदमी मिलकर परस्पर उसका आदान-प्रदान करते हैं। कोई एक आदमी गेद को लेकर नहीं बैठ जाता, और यदि कोई ऐसा करे तो उसके साथी गण उसे दंड देने तथा उससे गेद छीनने का प्रयत्न करते हैं। गेद के इस खेल से धन-धान्यादि-सम्पत्ति के विषय में भी यह शिक्षा मिलती है कि इन सब को अपना ही न मान बैठो, किन्तु जैसे गेद से अनेको को खेलने का लाभ दिया जाता है, उसी तरह सम्पत्ति का लाभ भी सबको दो। फिर चाहे वह सम्पत्ति तुम्हारे ही अधिकार की क्यों न हो? लेकिन उसे पकड़ कर मत बैठ जाओ। यदि तुम सम्पत्ति को अपनी ही मान कर दबा बैठोगे, तो लोग तुम से वह सम्पत्ति छीनने का प्रयत्न करेंगे, तथा तुम्हारे पास न रहने देंगे। और यदि गेद की तरह सम्पत्ति का भी आदान-प्रदान करते रहोगे, तो जिस प्रकार फेंका हुआ गेद लौट कर फेंकनेवाले के ही पास आता है, उसी तरह दूसरे को देते रहने पर-यानी त्यागने पर भी सम्पत्ति लौट-लौट कर त्यागने वाले के पास आयेगी। सम्पत्ति के लिए झगडा भी तभी होता है, जब कोई उसे अपनी मान कर पकड़ बैठता है। जहाँ किसी वस्तु को अपना नहीं माना जाता, वहाँ किसी प्रकार का झगडा भी नहीं होता।

जिस तरह मर्यादा में रखी हुई प्राप्त वस्तु के प्रति कृपणता अथवा ममत्त्व न रखना है उसी तरह मर्यादा में रखी हुई अप्राप्त वस्तु की कामना भी न करना, किन्तु निष्काम रहना। कामना से वस्तु प्राप्त भी नहीं होती और, यदि प्राप्त हुई भी तो उससे आध्यात्मिक तथा मानसिक हानि होती है। वस्तु की कमी वही है जहाँ कामना है। जहाँ कामना नहीं है वहाँ वस्तु की भी कमी नहीं है। कामना न होने पर वस्तु छाया की तरह पीछे दौड़ती है और कामना होने पर दूर भागती है। जैसे कोई आदमी छाया को पकड़ने के लिए छाया की ओर दौड़े तो छाया आगे की ओर भागेगी लेकिन यदि वह छाया को पकड़ने की इच्छा न करे छाया की ओर पीठ कर दे तो वह छाया उस आदमी के पीछे दौड़ेगी। इसी प्रकार वस्तु की चाह करके उसके प्रति उपेक्षा-बुद्धि रखे तो वस्तु दौड़ कर पास आवेगी और यदि वस्तु की चाह करके उसके पीछे दौड़े तो वस्तु दूर भागेगी। इसलिए मर्यादा होने पर भी अप्राप्त वस्तु की कामना न करना किन्तु निष्काम और मर्यादा पर स्थिर रहना। मर्यादा पर स्थिर रहने से सम्पत्ति स्वयं ही दौड़ कर आदमी। तुलसी-दत्त रा. मय्या

वहा है--

जिमि सरिता सागर मेर जाही यद्यपि तिहँ कामना नारी।

तिमि धरि सम्पत्ति बिनहि बुलाये धर्मशील मेर जाहि सुभाष।।

व्रत स्वीकार करके फिर उसमे कपट चलाने या गलती निकालने से व्रत का महत्व नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग व्रत लेते समय यह सोचते हैं कि हम जितनी मर्यादा कर रहे हैं, हमको उतना ही मिलना कठिन है तो अधिक तो मिल ही कैसे सकता है? इस तरह सोच करके पहले ही — जो पास है उससे—बहुत अधिक की मर्यादा करते हैं, परन्तु योगायोग से जब मर्यादा जितना धन हो जाता है और उससे भी बढ़ने लगता है, तब व्रत में कपट चलाने लगते हैं। ऐसे लोग उस समय अपनी बढ़ी हुई सम्पत्ति को सन्तान या स्त्री के नाम पर कर देते हैं, उनके विवाहादि के खर्च खाते में अमानत कर लेते हैं और फिर भी यह समझते हैं कि हमारे व्रत में कोई दूषण नहीं लगा है। लेकिन वस्तुतः ऐसा करना व्रत में कपट चलाना और व्रत को भग करना है। क्योंकि व्रत लेते समय इस प्रकार की मर्यादा नहीं की थी।

सच्चा व्रतधारी अपने व्रत से बाहर की कोई भी वस्तु अपने पास न रखेगा, फिर चाहे वह कैसी भी हो और किसी भी तरह से क्यों न मिलती हो? अरण्यक श्रावक को एक देव ने मिट्टी के गोले में बन्द करके दो जोड़ी कुण्डल दिये थे। यदि अरण्यक चाहता तो कह सकता था कि ये कुण्डल तो देव-प्रदत्त हैं और ऐसा कह कर वह कुण्डलों को रख सकता था लेकिन अरण्यक व्रत स्वीकार करने के उद्देश्य को और व्रत स्वीकार करते समय रखे गये अपने अधिकार की मर्यादा को अच्छी तरह जानता था तथा उस पर दृढ़ था। उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उन कुण्डलों को अपने पास नहीं रखा, किन्तु दूसरों को दे दिया। क्योंकि उसने व्रत में देव-प्रदत्त वस्तु लेने की मर्यादा नहीं रखी थी। इसी प्रकार जब स्त्री और बच्चों की सम्पत्ति अलग करने की मर्यादा नहीं रखी है तब सम्पत्ति के बढ़ने पर बढ़ी हुई सम्पत्ति उनके नाम करके अपना व्रत सुरक्षित समझना अथवा बढ़ी हुई सम्पत्ति का न त्यागन के लिए और कोई उपाय निकालना यह व्रत में कपट चलाना तथा धर्म का भी क्षति करना एवं आत्म-पवचना करना है।

[illegible]

हजार गाये थी। इन तीनों द्वारा एक ही वर्ष में सम्पत्ति की अत्यधिक वृद्धि हो सकती थी और हुई भी होगी, फिर भी यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उसने वह बड़ी हुई सम्पत्ति स्त्री-पुत्र की बताकर अपने पास ही रख ली, अथवा स्त्री-पुत्र को दे दी, अथवा अपनी सम्पत्ति का कोई भाग देकर स्त्री-पुत्र को अलग कर दिया। यदि वह ऐसा करता, तो अवश्य ही उसका व्रत भग्न हो जाता। क्योंकि उसने अपने व्रत में इस प्रकार की मर्यादा नहीं रखी थी।

अब यह प्रश्न होता है कि फिर वह अपनी बड़ी हुई सम्पत्ति का क्या करता था? चालीस हजार गायों के बच्चे भी बहुत होंगे, पाच सौ हल से अन्नादि भी बहुत होगा, और चार करोड़ सोनैया के व्यापार से भी बहुत लाभ होता होगा। आनन्द श्रावक व्यय से बचे हुए उस धन का क्या उपयोग करता था, जिससे उसका व्रत भग्न नहीं हुआ?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आनन्द अपनी बड़ी हुई सम्पत्ति का क्या उपयोग करता था इसका शास्त्र में कोई स्पष्ट वर्णन तो नहीं है, लेकिन शास्त्र में यह वर्णन तो है ही कि आनन्द श्रावक श्रमण माहण को प्रतिलाभित करता हुआ विचरता था। श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ ब्राह्मण या श्रावक है। आनन्द, श्रमण और माहण को उनके योग्य दान देता था। इसके सिवा शास्त्र में तुंगिया नगरी आदि स्थानों के श्रावकों का वर्णन करते हुए कहा गया है, कि उन श्रावकों के द्वार दान देने के लिए सदा ही खुले रहते थे। उनके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता था। इस वर्णन के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि आनन्द श्रावक दानी था। इस कारण उसकी सम्पत्ति मर्यादा से अधिक नहीं होने पाती थी। इसके साथ यह भी कहा जा सकता है कि आनन्द श्रावक जो कृषि-वाणिज्य आदि करता था उसके द्वारा या तो वह पहले ही कम लाभ लेता था अथवा लाभ का अधिकांश अपने कार्यकर्त्ताओं का दे देता था। आज यदि कोई आदमी ऐसी दुकान खोले जिसमें केवल वस्तु की लागत और दुकान आदि का खर्च लेकर ही वस्तु का क्रय-विक्रय किया जाता हो मुनाफा न लिया जाता हो अथवा बहुत कम मुनाफा लिया जाता हो तो जनता एस दुकानदार का बहुत आदर की दृष्टि से देखेगी उस प्रामाणिक मानगी और उसकी तथा उसका धर्म की भी प्रशंसा करेगी। हो सकता है आनन्द भी ऐसा वाणिज्य करता हो। जा कुछ भी हो यह स्पष्ट है कि आनन्द क यहाँ कृषि गापालन और वाणिज्य हाता था फिर भी उसने अपनी सम्पत्ति मर्यादा से अधिक नहीं धन दी थी।

तात्पर्य यह है कि व्रत लेने के पश्चात् व्रत में कपट चलाना और किसी प्रकार का मार्ग निकालना अनुचित है। जिस भावुकता और सरलता से व्रत लिया है वह भावुकता और सरलता अन्त तक रखनी चाहिये। जो इस रीति से व्रत का पालन करता है उसी का व्रत निर्दोष, प्रशस्त एवं प्रशसनीय है।

सम्पत्ति के लिए जीवन मत हारो। जीवन को सम्पत्ति के लिए मत समझो। सम्पत्ति पर जीवन न्यौछावर मत करो। सम्पत्ति के लिए धर्म को धता मत बताओ किन्तु यह विचार रखो कि हम धन को बड़ा न मानेंगे, और दोनों में से किसी एक के जाने का समय आने पर, धन चाहे जावे, लेकिन धर्म को कदापि न जाने देंगे। धर्म-रहित सम्पत्ति नरक का कारण है। ऐसी सम्पत्ति दुर्गति में ही ले जाती है। इसलिए धर्मरहित धन को अपने यहाँ कदापि न रहने दो।

जीव को ससार में फँसाने के लिए दारुषणा पुत्रेषणा और धनेषणा जाल रूप है। जो इस जाल से बचा रहता है, उसी का कल्याण होता है।

अतिचार

इच्छा—परिमाण—व्रत के पाँच अतिचार बताये हैं। य पाँचो अतिचार जानने योग्य हैं, आचरण योग्य नहीं है। व्रत की मर्यादा चार प्रकार से टूटती है— अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार से। अतिक्रम व्यतिक्रम तथा अतिचार में व्रत का आशिक भग होता है और अनाचार में व्रत पूरी तरह टूट जाता है। अतिचार व्रत का घोर दूषण है, इसलिए खास तौर से इससे बचना चाहिए। ऐसा करने पर ही व्रत दूषण—रहित रह सकता है।

इच्छा—परिमाण—व्रत के पाँच अतिचार ये हैं—क्षेत्र—वस्तु प्रमाणातिक्रम हिरण्य—सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धनधान्य प्रमाणातिक्रम, द्विपद—चतुष्पद प्रमाणातिक्रम और कृष्य प्रमाणातिक्रम।

खेतादि भूमि और गृहादि के विषय में की गई मर्यादा का आशिक उल्लघन करना क्षेत्रवस्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है। यदि मर्यादा को पूर्णतया विचारपूर्वक तोड़ दिया जाय तब तो वह अनाचार ही है। उससे व्रत बिल्कुल ही टूट जाता है लेकिन व्रत की अपेक्षा रखत हुए भी भूल या असावधानी से ऐसा कार्य हो जावे जा व्रत की मर्यादा में नहीं है और जिसके करने से व्रत कुछ अंश में भग हो जाता है तो यह अतिचार है।

क्षेत्र वस्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ खेतादि खुली भूमि और गृहादि आच्छादित भूमि के विषय में की गई मर्यादा का पूर्णतः नहीं किन्तु आशिक उल्लघन करना है। जैसे किसी व्यक्ति ने बार बार अधिक खत न रखन की मर्यादा की। मर्यादाकाल में उसी आर खत मिल। व्रत न टूट इस विचार से उसने बाद में मिल हुए खत का पहल के बार खत में ही मिला लिया। बीच की मड (पाल) ताड़ दी और फिर मिल हुए खत का पहल के खत में मिला कर सख्या नहीं बढ़न दी तो यह अतिचार है। क्योंकि मर्यादा करन के समय उसने आर खत का मिला कर प्रस्तुत खत का वडा का आगार नहीं

रखा था। इसी प्रकार गृह के विषय में भी विचार रखना। मर्यादा में जिस घर को रखा है उस घर को लबाई-चौड़ाई अथवा मूल्य में बढ़ाना भी अतिचार है।

हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार का अर्थ, चाँदी-सोना या चाँदी-सोने की चीजों के विषय में की गई मर्यादा का आशिक उल्लघन करना है। कोई व्रत की उपेक्षा तो नहीं करता, व्रत की तो रक्षा ही करना चाहता है फिर भी असावधानी से या समझ की कमी के कारण ऐसे कार्य करता है जिससे व्रत का आशिक उल्लघन होता है और व्रत में दूषण लगता है तो यह हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है। जैसे मर्यादा करने के पश्चात् सोना-चाँदी या सोना चाँदी की कोई वस्तु मिली, उस समय यह सोचे कि मुझे यह रखना नहीं कल्पता इसलिए दूसरे के पास रख दूँ और ऐसा सोच कर मर्यादा से बाहर की वस्तु दूसरे के पास रख दे, यह हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है।

तीसरा अतिचार धनधान्यादि प्रमाणातिक्रम है। धन और धान्य के अन्तर्गत बताई गई वस्तुओं के विषय में की गई मर्यादा का आशिक उल्लघन धनधान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है। जैसे किसी ने अनाज घी, गुड़ या रुपये-पैसे के विषय में कोई मर्यादा की। मर्यादाकाल में उसे मर्यादा के बाहर की कोई वस्तु मिली। उस समय यह सोचे कि यदि मैं इस वस्तु को अभी अपने अधिकार में रखूँगा तो मेरा व्रत भग हो जावेगा इसलिए मर्यादाकाल के वास्ते यह वस्तु दूसरे के पास रख दूँ। अथवा मेरे पास जो वस्तुएँ हैं उनके समाप्त होने या कम होने तक यह वस्तु दूसरे के पास रख दूँ। फिर जब मर्यादाकाल समाप्त हो जावेगा या मर्यादा में रक्खी हुई वस्तु में न्यूनता आयेगी तब इस वस्तु को लेकर अपने अधिकार में कर लूँगा। इस प्रकार व्रत की उपेक्षा रखते हुए भी ऐसे कार्य करना जिनसे व्रत में दूषण लगता है धनधान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है।

पर या मर्यादा में रखी हुई वस्तुओं में न्यूनता आने पर वापस लेने के विचार से दूसरे के पास रखे, तो यह कुप्य-प्रमाणातिक्रम अतिचार है।

अतिचारों की व्याख्या यह भी होती है कि ज्ञात न होने पर स्वयं के अधिकार में मर्यादा से अधिक पदार्थों का हो जाना। पदार्थ तो मर्यादा से अधिक हो गये हैं, लेकिन स्वयं को यह पता नहीं है कि मेरे अधिकार में मर्यादा से अधिक पदार्थ हैं, किन्तु स्वयं यह समझता है कि जो पदार्थ मेरे अधिकार में हैं वे मर्यादा में ही हैं तो यह अतिचार है यानी अनजान में मर्यादा से अधिक पदार्थों का अपने अधिकार में होना यह अतिचार है। जब तक इस बात का पता नहीं है कि मेरे अधिकार में मर्यादा से अधिक पदार्थ हैं तब तक तो उन पदार्थों का अधिकार में होना अतिचार ही है लेकिन पता होने पर भी मर्यादा से अधिक पदार्थों का अपने अधिकार में ही रखना अनाचार है और अनाचार होने पर व्रत भंग हो जाता है।

संक्षेप में यह पाँचों अतिचारों का स्वरूप हुआ। जो व्यक्ति इनसे बचकर व्रत का पालन करता है। उसी का व्रत दूषणरहित है वही व्रत लेने का उद्देश्य पूरा करता है और वही आराधक तथा आत्मकल्याण करने वाला है।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा एक महान् कातिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला अष्टमी सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाढिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाढिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चरित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित सम्पादित ग्रंथो को श्री जवाहर किरणावली के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणा का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की दाणी को जन-जन तक पहुचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवाचित है गंगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु दा धाम बनने का सुअदसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा की वालजयी दाणी जन-जन तक पहुच रही

महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जाता है, जिसमें योग्य अध्यापिकाओं द्वारा महिलाओं व छात्राओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों में योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पड़ने पर इस कार्य के सहारे जीवन में स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमें उच्च कोटि के विद्वानों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयों पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सकाय में बीकानेर विश्वविद्यालय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एवं स्नातकोत्तर शिक्षा में बीकानेर विश्वविद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का संचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इराकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

कभी—कभी तो मृत्यु तक का भी आलिगन करना पड़ता है। परदार—गामी का मन सदैव कलुषित बना ही रहता है, जिससे नीति और धर्म से निषिद्ध कार्य भी सदा करता ही रहता है। इस प्रकार, उसका इहलौकिक जीवन भी दुःखमय बन जाता है और परलोक में भी उसे नरक की घोर से घोर वेदना सहनी पड़ती है।

पर—स्त्री—सेवन की बुराइयाँ बताते हुए, गांधी जी लिखते हैं कि 'जहाँ परस्त्री—गमन न हो, वहाँ पर पचास प्रतिशत डाक्टर बेकार हो जावेगे। पर—स्त्री गमन से होने वाले रोगों की दवाइयाँ भी ऐसी जहरीली होती हैं, कि यदि उन दवाइयों से एक रोग का नाश मालूम होने लगता है तो दूसरे रोग घर कर लेते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल निकलते हैं।'

गांधीजी के कथन का अभिप्राय यह है, कि पर—स्त्री—सेवन से रोग और अशक्तता का ऐसा आधिक्य हो जाता है कि जिसका फल भावी सन्तति को भी भोगना पड़ता है। वे आगे कहते हैं कि "मनुष्य के सामाजिक जीवन का केन्द्र एक—पत्नीव्रत ही है।" इसलिए स्वदार—सन्तोष—व्रत स्वीकार करके, पर—स्त्री का त्याग करना ही लाभप्रद है। अन्य ग्रन्थकार भी कहते हैं —

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दित ।

दुःखभागी च सतत व्याधितोल्पायुरेव च ॥

नहीदृशमनायुष्य लोके किञ्चन दृश्यते ।

यादृश पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥

मनुस्मृति ।

दुराचारी पुरुष लोक में निन्दित होता है, सदा दुःखी रोगग्रस्त और अल्पायुषी होता है। इस ससार में पुरुष का आयुर्बल क्षीण करने वाला ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जैसा कि पराई स्त्री के साथ रमण करना है।'

परदार—गमन से केवल आयुर्बल ही क्षीण नहीं होता किन्तु बल, साहस, धन—वेभव आदि भी नष्ट हो जाते हैं। केसा भी बलवान हो केसा भी वेगवशाली हो और केसा भी साहसी हो लेकिन यदि उसमें पर—स्त्री चाहने का रोग है तो उसका समस्त बल वेभव और साहस, गर्म तबे पर गिरी हुई जल की बूद के समान नष्ट हो जाता है। पराई स्त्री की इच्छा करने वाला अपनी ही हानि नहीं करता किन्तु अपने कुल परिवार और मित्रों की भी हानि करता है। राजा रावण में बल की कमी नहीं थी वेभव भी खूब था और साहस भी पर्याप्त था लेकिन वह सदाचारी स्वदार—सन्तोषी न था इसलिए उसका बल वगैरे तथा साहस किसी काम में आया और परिवार—सहित नष्ट हो

आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार लालसा का कही अन्त नहीं। चादी के बन गये तो साने क आभूषणों की कमी रहती है। यदि भाग्यवश साने के भी बन गये तो हीरा—माणिक के आभूषणों की इच्छा बलवती हो उठती है। इस प्रकार तृष्णा आकाश के समान असीम है। उस तृष्णा को सीमित कर लेना ही परिग्रह परिमाणव्रत है।

परिग्रह की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकारों ने कहा है—‘परिग्रहण—परिग्रह। अर्थात् जिसे ग्रहण किया जाय वह परिग्रह’ है। ग्रहण उसे ही किया जाता है जिससे ममत्व है। जिससे किसी प्रकार का गमत्व नहीं है उस वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, न पास ही रखा जाता है। इस प्रकार जिसका ममत्व भाव से ग्रहण किया जाता है वही ‘परिग्रह’ है।

परिग्रह का अर्थ ममत्व भाव है, इसलिए जिनसे ममत्व—भाव है वे समस्त वस्तुएँ परिग्रह में हैं। जिसके प्रति ममत्व—भाव हाने से जन्म—मरण की वृद्धि होती है, जो आत्मा को उन्नत होन से रोकता है और जो मोक्ष में बाधक है वही पदार्थ परिग्रह है। फिर चाहे वह पदार्थ जड़ हो चेतन हो, रूपी हो, अरूपी हो और समस्त लोक जितना बड़ा हो अथवा परमाणु जैसा छोटा हो। जो क्रोध, मान माया, लोभ का उत्पादक है वही परिग्रह है। शास्त्रकारों का कथन है कि ज्ञान ससारबन्धन से मुक्त करने वाला है लेकिन यदि उसके कारण किंचित् भी अभिमान उत्पन्न हुआ है तो वह ज्ञान भी परिग्रह है। धर्म पालन के लिए शरीर का होना आवश्यक है परन्तु यदि शरीर पर थोड़ा भी ममत्व है तो शरीर परिग्रह है। इस प्रकार जिसके प्रति गमत्व—भाव है जिससे काम क्रोध लोभ या मोह का जन्म होता है वह परिग्रह है। परिग्रह आत्मा के लिए वह बन्धन है जिससे आत्मा पुन—पुन जन्म—मरण करता है। परिग्रह आत्मा के लिए वह बोझ है जो आत्मा को उन्नत नहीं होने देता और मोक्ष की ओर नहीं जाने देता ससार के चक्रव्यूह में ही फसाय रखता है।

परिग्रह के भेद

शास्त्रकारों ने परिग्रह के बाह्य और आभ्यन्तर एस दो भेद किये हैं। उन्होंने आभ्यन्तर परिग्रह में मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय आदि का माना है। जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः मन से है और जिनका निवारणस्थान भी मन ही है अर्थात् जो मन अथवा हृदय से ही सम्बन्ध रखते हैं और विचार रूप हैं उन सब की गणना आभ्यन्तर परिग्रह में है। बाह्य परिग्रह के भी दो भेद किये गये हैं— जड़ और चेतन। जड़ में व समस्त पदार्थ आ जाते हैं। जो हम जान नहीं हैं जो निर्जीव हैं। जैसे—वस्त्र पात्र वादी रागा शिक्का मकान